

ہندوستان میں مسلمانوں

کا

جلد دوم

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر الحسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن)

قیمت
فیو سجداد
4

تحریر و تالیف مولانا سید مناظر الحسن صاحب گیلانی
نذرۃ المصنفین

قیمت
5

تفسیر علم قرآن ۲۲-۲۵

طریقہ سنت

(۱) مخالفت نفس ۱۲

۱۲۹۷-۱۳۰۵

۲۰۰۰-۲۰۰۵

۲۰۰۵-۲۰۱۰

بکرم خدا و غزو

Ex Libris

Asaf Ali-Asghar Tyze

Presented to the Library of

The University of Jammu & Kashmir

June 1. 1957

ST 01

Ro

Allama Iqbal Library

19156

51/18

آئندہ
جلد ۵۵

سلسلہ مطبوعات ندوۃ المصنفین (۲۳)

ہندوستان میں مسلمانوں کا

نظام تعلیم و تربیت

جلد دوم

جس میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں
قطب الدین ایبک کے زمانے سے لیکر اب تک تاریخ کے مختلف دوروں میں
مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جگہ جگہ اسہم اولہ
معرکہ الارامہ بحث آگئے ہیں۔

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

رفیق اعزازی ندوۃ المصنفین

مطبوعہ

مطبع انتظامی حیدرآباد دکن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ و کفی

والصلوة والسلام علی عبادہ الذین اصطفوا

بجائے ایک جلد کے دہی کتاب جو ایک مختصر سے مضمون کی شکل میں شروع ہوئی تھی دو جلدوں میں تقسیم ہوئی۔ پہلی جلد کے بعد دوسری جلد اب آپ کے سامنے ہے۔ جنگ کی افراتفری میں جہاں دنیا کے دوسرے بزرگ چھوٹے کام متاثر ہو رہے ہیں۔ اشاعت و طباعت کتب کا مسئلہ بھی حصہ رسد می کے مطابق مساب کا شکار ہے۔ کتاب کی اس دوسری جلد کی لاپی و آبی میں لکھی گئی، چھپنے کے لئے حیدرآباد آئی۔ اس طول عمل کی وجہ سے جو رکاوٹیں پیدا ہوئیں، اب ان کی تفصیل

سفینہ اپنا کنارہ جب آگیا غالب خدا سے کیا ستم و جوہر نا خدا کہیے

البتہ اس تنگ و دو اور ذمہ داریوں کو مختلف حضرات کے سپرد کرنے کا خمیازہ کیئے یا بحالت بیکسی و مسافرت اس غریب کتاب کے چھپنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاوہ عام طباعی افلاط کے دو جگہ ایسی ناقابل عفو فاحش غلطیاں رہ گئی ہیں کہ ان کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے۔ پڑھنے سے پہلے ہی ناظرین کو ان سے واقف کر دینا ضروری ہے:-

ملاحظہ ہو کتاب کا صفحہ ۲۹ اس میں ایک روایت کے متعلق یہ لکھا گیا تھا کہ کس کتاب کی یہ روایت اس کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ لیکن کچھ التمر بعد کو امام بخاری کی کتاب ادب المفرد میں وہ روایت مل گئی، اس لئے پہلی عبارت کو قلمزد کر کے کتاب کا حوالہ دیا گیا۔ لیکن کاتب صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اسے قلمزد نہیں فرمایا، گویا روایت کے بل جانے اور نہ مٹنے کا ذکر اس میں درج کیا ہے۔ اسی طرح صفحہ ۳۹ میں ایک نوٹ میں کا اندراج حاشیہ میں ہونا چاہیے تھا، کاتب صاحب نے اصل کتاب کی عبارت میں اس کو اس طرح شریک کر دیا ہے کہ مضمون ہی ضبط ہو کر رہ گیا ہے۔ ارباب نظر سے توقع ہے کہ ان غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔

باقی عام غلطیوں کے متعلق کیا لکھا جائے غلط ناموں کا اضافہ عموماً مفید ثابت نہیں ہوا ہے۔ مشکل ہی سے پڑھنے والے ان سے نفع اٹھاتے ہیں، کاغذ کی گرانی کے اس زمانہ میں اس لئے اس کے اضافہ کی بہت نہ ہوئی۔

کتاب کی پہلی جلد کو پڑھ کر مختلف دوا اور حلقوں میں اس کا جو اثر لیا گیا۔ مسکین مصنف کے توقعات سے رہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ ترتیباً اور مضامین کا عنوانوں سے خالی ہونا ان دونوں باتوں کی بجا شکایت لوگوں نے ضرور کی ہے۔ لیکن کم مجبور یوں سے یہ تقاضا رہ گئے ہیں، اب اسے کیا بتایا جائے، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ اشاعت میں انشاء اللہ ان

کتابوں کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ خصوصاً ذیلی عنوان کا اندراج اصل کتاب میں اور ان ہی کے اعتبار سے مفصل فہرست کا شروع میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ البتہ ترتیب مضامین کے متعلق تصنیفی نفسیات کے ایک بہت بڑے فاسر کا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ ترتیب کو کوہل کر مضامین کی ترتیب کی جو شکل بھی اختیار کی جائے گی اس میں آورد کی بدفرگی کے ساتھ آمد کا لطف جاتا رہے گا۔ ان کا خیال ہے کہ اس اہتم کی کتابوں کو جو محض کتاب بنانے کے لئے نہیں لکھی گئی ہیں، بلکہ دوسرے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ان کو بنایا گیا ہو ان کے لئے یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ اب پائین کی رپورٹ، یا بیویوں کا مددوائی کھانا ان کو بنایا دیا جائے ان کی رائے سے کہ جس حال میں کتاب قلم سے نکل چکی ہے اسی حال میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لاکھوں مرتبہ کتابوں کے ساتھ آخر کیا بگڑے گا اگر ایک غیر مرتب کتاب بھی لوگوں کے سامنے ہو۔

منجملہ دیگر اہم مقاصد کے جو اس کتاب کے لکھنے میں مصنف کے پیش نظر تھے، بڑا مقصد "نظام تعلیم کی وحدت" کے نظریہ کو پیش کرنا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ بعض ممتاز مفکرین اور ارباب سعی و عمل نے اسے مستحق توجہ قرار دیا ہے۔ بلکہ مولانا سید سلیمان ندوی نے خصوصیت کے ساتھ مختصر لفظوں میں خاکسار مصنف سے چاہا کہ "اس تعلیمی خاکے" کو مرتب کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سید صاحب موصوف نے "معارف" نامہ جوائی کرسٹ ۱۹۵۷ء میں شہزاد کے تعارفی نوٹ کے ساتھ اس خلاصہ کو شائع بھی کر دیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی اس جلد کے ساتھ اس خلاصہ کو بھی اس کا ضمیمہ بنا دیا جائے جو یہ ہے :-

ضمیمہ مسلمانان ہند کا نظام تعلیم و تربیت

(اثر خباب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن)
مسلمانان ہند کے تعلیمی شکلات سی کا حل میری کتاب نظام تعلیم تربیت میں پیش کیا گیا ہے جو
سالہا سال کے غور و فکر اور مختلف تعلیمی نظاموں کے تجربہ کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے۔ چونکہ کتاب دو جلدوں
میں پھیل گئی ہے اسلئے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔

اہدای ہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان رہتے ہوئے اور حتی الوسع اسلامی زندگی سے اپنی زندگی
کی آبیاری کرتے ہوئے مسلمان کس طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں میری بحث کا دائرہ صرف اسی بحث تک محدود
نہیں ہے۔ چاہتا ہوں کہ اپنی تجویزوں کو پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جن شکلات کے تصور نے ان
تجویزوں کے سبب مجھے مجبور کیا ہے وہ کیا ہیں۔

۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے برخاست ہو جانے کے بعد حکومت مسلط نے تعلیم کا
جو نظام ملک میں (اسکولوں اور کالجوں وغیرہ) کے نام سے قائم کیا، مشاہدہ بتا رہا ہے کہ اس نظام کی تعلیم
سے استفادہ کرنے والے مسلمانوں میں بتدریج اسلام اور اسلامی زندگی سے بعد پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے
یہ واقعہ ہے کہ جن خاندانوں میں جدید تعلیم تیسری اور چوتھی پشت میں اس وقت تک پہنچ چکی ہے،
ان میں اسلام کا اثر نام نہاں رہ گیا ہے، عام ابتدائی تا تیسری ان لوگوں کو اسلام کی معلوم نہیں،
بہت سی ہوئی نہیں دیکھی ہوئی بات ہے کہ اچھے لکھے پڑھے لوگ جن کا نام بھی مسلمان کا سا

مخالفین وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک سے ناواقف نظر آئے ظاہر ہے کہ اپنے دین سے جو اس حد تک دور ہو چکا ہو وہ دین کی دوسری باتوں سے کس حد تک واقف رہ سکتا ہے یہ واقعہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس قوم کے نام نہاد مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حالات میں کوئی تغیر اگر خدا نخواستہ واقع نہ ہو تو یوں ہی یہ تعداد اور بڑھتی چلی جائیگی۔

(۲) حکومت کا اعلان عموماً تعلیم کے لزوم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت تک تو اس تعلیم کے دائرے کو وسیع ہی کر لے پر حکومت قناعت کر رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ ملک کے ہر باشندے کو مجبور کیا جائیگا کہ حکومت کے منظور ہ نصاب کی تعلیم لزوماً اپنے بچے اور بچیوں کو دلالتے جسکے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو تھوڑا بہت تعلق اسلام سے ابھی جو باقی ہے، تعلیم کی دست اور اسکا لزوم اس تعلق کو بھی کمزور کرتا چلا جائیگا۔ تعلیم یافتہ طبقہ سے مایوس ہو کر علماء اسلام جن عام مسلمانوں کی دینی عقیدت پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں اس عقیدت کی عمر بھی زیادہ ورازا نظر نہیں آتی۔

اس مذہب کے خلاف ہر زمانہ میں مختلف تحریکیں مختلف بھیسوں میں رونما ہوتی رہی ہیں ان تحریکوں کا مقابلہ ہر زمانہ کے علماء نے ان تحریکوں کی گہرائیوں تک خود پہنچنے کے بعد کیا ہے اور سچ بھی یہی بات کہ مرض کا علاج مرض کی صحیح واقفیت ہی کے بعد ممکن ہے، لیکن مرض کو مرض جیسی ناپاک چیز قرار دے کر اگر طبیب اس کے جاننے سے گریز کر لے گا تو مرضیوں کا علاج ہو چکا۔

دراصل یہاں دین باقی میں جہنمیں دیکھ دیکھ کر شعوری اور غیر شعوری طور پر اسلام کے مخلصین بچھین رہے ہیں ان حالات سے ہمیشہ متاثر رہا ہے، تیس چالیس سال کے اس طویل عرصہ میں کیا کیا تجویز خوار میرے دماغ میں آئیں، یا مجھ سے پہلے لوگوں نے اس سلسلہ میں مشکلات کے حل کی جو تدبیریں سوچیں ان سے بحث میں طوالت ہو گی اس وقت جن تجویزوں کو اپنے دماغ میں رکھتا ہوں اور تفصیلی ذکر جن کا اپنی کتاب تعلیم و تربیت میں میں نے کیا ہے ان کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کے جو دو مستقل نظام (حکومت مسلط) کے قیام کے بعد جاری ہو گئے ہیں اس کی دوئی اور اثینیت کو مٹا کر صرف ایک ہی نظام کو قبول کر لیا جائے اسی لئے اپنی تفصیلی تجویز کا نام میں نے

"نظریہ وحدت نظام تعلیم"

رکھا ہے۔

میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ حکومتِ مسلمانہ سے قبل مسلمانانِ ہند میں تعلیم کا جو نظام قائم تھا۔ عام طور پر درس نظامیہ کے نام سے جسے شہرت حاصل ہو گئی ہے اس کے متعلق لوگوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے صرف دینی تعلیم کا نظام تھا جس نے تفصیل سے دیکھا ہے کہ درحقیقت اس نصاب میں اس عہد کی وقتی زبان فارسی کی نظم و ثمر النشار وغیرہ کی بیسیروں کتابوں کے ساتھ ساتھ حساب خطاطی وغیرہ کی مشق کرائے کے بعد اعلیٰ تعلیم عربی زبان کی کتابوں کے ذریعہ دی جاتی تھی ابتدائے آخر تک اس زمانہ کے تعلیمی نصاب کے ختم کرنے کی مدت پندرہ سولہ سال سے کم نہ تھی۔ اور اس پوری مدت تعلیم میں درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے طلباء و صحیح معنوں میں خالص دینیات کی کل تین کتابیں پڑھا کرتے تھے یعنی چارہ مختصر فقہی متون کے سوا قرآن کے متعلق جلالین (جو عربی زبان میں قرآن کا ترجمہ اور مختصر حل ہے) حدیث کے متعلق مشکوٰۃ اور فقہ کے سلسلہ میں گو بہ ظاہر نام تو دو کتابوں کا لیا جاتا تھا یعنی شرح و تالیف در تہ آیہ لیکن ہمایہ کے ان بوائے نہیں پڑھایا جاتا تھا جو شرح و تالیف میں پڑھائے جاتے تھے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ مکمل و تالیف ایک ہی کتاب کی تعلیم زیادہ سے زیادہ میرے اس بیان پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ڈھائی پارے قرآن کے تفسیر ہضادوی کی دوسرے بھی پڑھائے جاتے تھے اولاً یہ ڈھائی پارے ہر جگہ نہیں پڑھائے جاتے تھے خیر آبادی خاندانوں میں صرف سو پارے ہضادوی کا جزر ا نصاب تھا۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ ہضادوی بھی قرآن کے متعلق ایک کتاب درس نظامیہ والوں کو پڑھائی جاتی تھی تو مطلب کیا ہوا؟ یہی تو کہ پندرہ سولہ سال کی مدت میں گویا خالص اسلامی دینیات کی چار کتابوں کا پڑھنا دینی علوم سے مناسبت پیدا کرنے کیلئے کافی سمجھا جاتا تھا ان چار کتابوں کے سوا تعلیم کی اس طویل مدت میں طلباء جو کچھ پڑھتے تھے فارسی (یعنی وقتی زبان) کی مذکورہ بالا بیسیروں نظم و ثمر کی کتابوں کے سوا منطق، فلسفہ، ہیئت، اقلیدس، ادب عربی، اور بعض ایسے عقلی و ادبی علوم جنہیں خود مسلمانان نے ایجاد کیا تھا یعنی علم کلام، اور علم اصول فقہ معانی و بیان وغیرہ ان ہی علوم فنون کی اتنی کتابوں کا ختم کرنا ضروری تھا جن میں صرف منطق، فلسفہ کی کتابوں کی تعداد آخر زمانہ میں چالیس بچا پس

سے متجاوز نہ تھی۔

میں۔ نامزدگوں کے اسی طرز عمل کو پیش کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ دینیات کی عمری تعلیم کیلئے جب تین یا زیادہ سے زیادہ چار کتابوں کا پڑھ لینا کافی خیال کیا گیا تو اور زیادہ وقت غریبی علوم ہی کی تعلیم میں صرف ہوتا تھا تو آج بھی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ غریبی علوم کے اس سلسلہ کو جس کے اکثر نظریات و مسائل مسترد ہو چکے ہیں، کم از کم دنیا میں ان کی مانگ باقی نہیں رہی ہے ان کو نکال کر عصر جدید کے مقبول علوم اور عہد حاضر کی دقتی زبان انگریزی کے لٹریچر کو قبول کر کے مذہب کی تعلیم کو ان ہی تین کتابوں کے انبیاء کے مطابق باقی رکھتے ہوئے دینی اور دنیاوی تعلیم کے مدارس کی اس تفریق کو ختم کر دیا جائے،

میرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کیلئے حکومت سے یہ امتداد لیا جائے کہ جیسے پہلے ان کی تعلیم دین کا عنصر ہر زمانہ میں ایک لازمی اور ضروری مضمون کی حیثیت رکھتا تھا اب بھی اس عنصر کو لازم کر دیا جائے اور اس طور پر لازم کر دیا جائے کہ جیسے درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے دین کا علم ان کتابوں کے سیار کے مطابق اپنے پاس رکھتے تھے، اسی طرح بی۔ اے کی تعلیم سے فارغ ہونے والے اس زمانہ میں بھی اس حد تک مذہب کے عالم ہو کر نکلا کریں، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پھر دینیات کے مدارس کے نام سے الگ، عام مدرسوں کے قائم کرنے کی ضرورت مسلمانوں کو باقی نہ رہے گی، ہر عالم اس وقت گریجویٹ یا ڈیگراڈ اور گریجویٹ عالم، ملا ہی مسٹر ہونگے، اور مسٹر ملا و عالم و تعلیم یافتہ کی تفریق کا قصہ ختم ہو جائے گا۔

یہ ہے خلاصہ اس تجویز کا جسے ”نظریہ وحدت نظام تعلیم“ کے نام سے اپنی کتاب میں میں نے پیش کیا ہے اور اس کے تمام پہلوؤں پر وہاں تک میرے امکان میں تھا بحث کی ہے، مگر خلاصہ یہاں درج کرتا ہوں میری تجویز پر جو شبہات کئے جاتے ہیں ان ہی کا جواب اس خلاصہ میں دیا جائیگا، پہلا شبہ یہ ہے کہ دینیات کی ان تین کتابوں کے پڑھنے کے لئے عربی زبان سے کافی واقفیت ناگزیر ہے اور عربی زبان کا سیکھنا آسان نہیں ہے، اسی کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کا ایک حصہ تو وہ ہے جس میں مسلمانوں کی دینی چیزیں مثلاً قرآن و حدیث و فقہ و غیرہ محفوظ ہیں، اس حصہ کے متعلق یہ بتا دیا گیا ہے کہ اردو بولنے والی قوموں کے لئے عربی زبان کا یہ حصہ تقریباً مادر زبان کی حیثیت

رکھتا ہے یعنی اسی پچاسی فیصدی الفاظ اس حصے کے اردو بولنے والے ہندی مسلمان کو باضابطہ عربی زبان سیکھے بغیر یوں ہی معلوم ہیں، چند اصولی باتوں کے جان لینے کے بعد اس عربی کو آدمی خود بخود سمجھنے لگتا ہے البتہ عربی زبان کو وہ ذخیرہ جس میں ابام جاہلیت و عہد اسلامی کے شعر کے اشعار یا محاورات و مسامرت و انشاء خالص و فی شہ و انظم کی کتابیں ہیں یقیناً دشوار ہے۔ لیکن اس عربی کے سیکھنے کی ضرورت ہر اس شخص کو نہیں ہے جو اپنی واقفیت صرف اسلامی اور تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔

دوسرا شبہ یہ کیا گیا ہے کہ صرف ان تین کتابوں کے پڑھنے سے کیا اسلام کے دینی علوم میں ماہرانہ قابلیت اور تبحر کیا کوئی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عام لہزدی واقفیت اور تبحر و اختصاص کسی علم میں یہ بالکل ایک جداگانہ مقصد ہے، میری گفتگو صرف عام و لہزدی واقفیت تک محدود ہے، درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے عام علماء کی واقفیت و مناسبت کا جو معیار اسلامی علوم کے متعلق ہوتا تھا یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان میں کتابوں کو صحیح طور پر پڑھ لینے کے بعد امید کی جاتی ہے کہ اب بھی ان کے پڑھنے والے واقفیت و مناسبت کے اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں۔

باقی تبحر و اختصاص اور ان علوم میں سے کسی خاص علم میں مہارت خصوصی کا الگ ہونا اس کے لئے ظاہر ہے کہ خصوصی مدارج کی تعلیم کی یقیناً ضرورت پڑے گی، جیسے غیر دینی علوم کے معیار کو خصوصی کلاسوں کی تعلیم سے ہند کیا جاتا ہے وہی طرز عمل ہم اسلامی علوم کے متعلق بھی اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ طبعاً اختیار کرنا چاہیے۔

تیسرا شبہ یہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اباب فکر و نظر نے اب تک جو کچھ سوچا، سمجھا، لکھا، پڑھا، تھا وین سے ان کا خواہ تعلق نہ بھی ہو تو کیا ان کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دینا مناسب ہوگا، علی الخصوص ایسے علوم جن کا دین سے کوئی تعلق بھی ہے، خصوصاً جن جنوں کو مسلمانوں نے اسلام ہی کی صحیح تشریح و توضیح کے لئے ایجاد کیا تھا مثلاً اصول فقہ، کلام، ایمان و معافی و بدیع وغیرہ کا جو حال ہے میں نے اس کا اپنی کتاب میں جواب دیا ہے کہ ان علوم کو زندہ رکھنے کے لئے یہ مناسب ہوگا کہ دوسرے اختیاری مضامین کے ساتھ ان مضامین کو بھی اختیاری مضامین کے ذیل میں رکھ دینا کافی ہوگا، کچھ لوگوں کا

پڑھنا پڑھانا ان کی بقاء اور ارتقاء کے لئے کافی ہے۔

بلکہ عربی زبان کے دوسرے ادبی حصے کے متعلق بھی میرا یہ خیال ہے کہ ان کو وہی اختیاری مضامین میں شریک کر کے زندہ رکھا جائے لیکن یہ مسلمان کہ میدان باقی رکھنے کے لئے خصوصاً موجودہ حالات میں یعنی داغ کی تعلیمی ہیدار کے بعد اس عربی کی ندرت کی تعلیم قطعاً ضروری نہیں ہے۔

ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ موجودہ مغربی تعلیم گاہوں کے مضامین و نیات کی تعلیم کے لازم کر دینے کے بعد اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ پڑھنے والوں کی زندگی اسلامی زندگی بن جائے گی؟ کیا ان کا جو ماحول ہے اس کے سہی اثرات کے اندازہ کے لئے صرف تعلیم کافی ہے؟ بلاشبہ یہ آخری سوال بڑا جان گسل زہرہ گداز اور حوصلہ شکن سوال ہے، ماحول حکومت کے نقطہ نظر کا تابع ہوتا ہے، جب تک کہ حکومت غیر اسلامی ہے اس کے پیدا کردہ ماحول میں اسلام کی قدر و عزت کی توقع غلط توقع ہے، کیوں پھر کیا جائے؟ کیا مسلمانوں کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ تعلیم کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہے، قلوب پر ضرور پڑتا ہے، خصوصاً اگر پڑھانے والوں میں اثر کو متعدی کرنے کا سلیقہ ہو، اسی کے ساتھ طلباء بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اسی مخالفانہ ماحول سے آخر مولانا عبدالمجید دریا آبادی، مولانا محمد علی رحوم، ڈاکٹر اقبال مرحوم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہے، جب ناواقفیت کہ باوجود اسلام نے ان لوگوں کو انسانی متاثر کیا کہ بالآخر ان کو صحیح اسلام سے واقف و باپڑنا تو پھر خدا کی رحمت سے ناامیدی کی راہ کیوں خدا کی جائے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی پیغمبر کی زندگی، انسانی نظام حیات، نفع کی تعلیم ان کو خود متاثر کرے۔ سب کو نہیں تو بعض کہ انشاء اللہ، متاثر کرے، رہیگی اور ان بعض کا اثر انشاء اللہ دوسروں کے متاثر ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

بلکہ تعلیمی نظام کی وجہ سے کہ ساتھ ساتھ مسلمان حکومت کے اس دور میں اتنا کام اسی تعلیم کے متعلق اپنے ذمہ اگر اور سہارا دیا جائے، تعلیم گاہ کے ساتھ ساتھ مسلمان طلباء کیلئے خاص اسلامی اقامت خانے بھی قائم کئے جائیں، ان اقامت خانوں کی نگرانی ارباب تقویٰ و دیانت کے سپرد کی جائے، ان کا ماحول بالکل اسلامی ماحول رکھا جائے گا، تو اندیشہ ناہر کہ اسی کے علاج کی ایک کافی کارگر صورت ہے۔

ہے بھی ہو سکتی ہے،

علاوہ ان تمام باتوں کے ایک چیز اس سلسلہ میں قابل غور یہ بھی ہے کہ انگریزی جو امیج اور مغربی طرز کی یونیورسٹیوں کے ماحول پر اگر ہم قابو نہیں پاسکتے تو آج مسلمانوں کے بورڈی مدارس میں ان میں جب جدید نصاب کو جاری کر دیا جائے گا تو ان کے ماحول تو ہمارے زیر اقتدار رہ سکتے ہیں، جدید علوم و فنون اور سرکاری عصری زبان کی تعلیم کے لئے مدرسین ان مدارس میں ایسے منتخب کئے جائیں جو نام کے ساتھ کام بھی مسلمانوں کا کرتے ہوں، بحمد اللہ اب ان کی ایک کافی تعداد ملک میں پیدا ہو چکی ہے تلاش سے ایسے لوگ مل سکتے ہیں اور بالفرض سر دست نہ بھی ملیں تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ بجائے ملحد اور بے دین نام نہاد مسلمانوں کے غیر اقوام کے اہل علم کا نقرر کر کے ہم خود اپنے یہاں ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو آگے چل کر خود ہمارے قدیم علوم و فنون کی تعلیم کا کام انجام دے سکتے ہیں میں ملحد مسلمانوں سے غیر اقوام کے دھرمی معلمین کو اس باب میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔“

آخری بات اس سلسلہ میں ابتدائی تعلیم کے متعلق میری جو تجویز ہے اس کا پیش گونا ہے میرا خیال ہے کہ مسلمانوں پر عربی تعلیم کے لزوم کا مطالبہ شروع ہی سے حکومت کے آگے پیش کرنا چاہیے لیکن عربی پڑھانے کا طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ پہلے بچوں کو ابتداوی قاعدہ کے اصول پر عربی حروف بجا سے آشنا کیا جائے اور اسی طرح آشنا کیا جائے کہ جیسے اس وقت کیا جاتا ہے پھر نمازہ قرآن بھی ہر بچے کو اسی طرح پڑھایا جائے جیسے اب تک سارے قرآن کے بعد یا موقع ہو تو قرآن کے ساتھ ان ہی عربی حروف کی دوسری شکل یعنی خط نستعلیق سے بھی ان کو آشنا کیا جائے، یعنی

۱۔ نستعلیق یا فارسی حروف سے طلبہ کو آشنا کرنے کی ضرورت بھی اسی وقت تک ہے جب تک طلباء کے لئے نسخ کے حروف کو اردو کے لئے تسلیم نہیں کیا گیا ہے اگر یہ مسئلہ طے ہو گیا تو پھر اس کی باقی چند ان ضرورتیں باقی نہیں رہے گی البتہ لکھنے کی حد تک نستعلیق کو باقی رکھنا چاہیے، انگریزی میں لبا عت اور کتابت کے حروف کی شکل جیسے ذرا بدلی ہوئی ہے یہی طریقہ عمل ہم بھی اختیار کریں گے، نسخ طلباعت کے لئے اور نستعلیق

کتابت کے لئے ۱۳

اردو پڑھائی جائے اور یہ دیکھ لینے کے بعد کہ خواندگی کی قدرت بچے میں اردو کی پیداوار چکی ہے، اور
 سندھ اور دکن کو چھوڑ کر فارسی کے آداب اور کچھ تھوڑی بہت مناسبت اس سے پیدا کر کے عربی
 میں طلبہ لگا دیاتے یہی عربی پڑھتے ہوئے بنی۔ اسے تک پہنچنے کی اور اسی سلسلہ میں کچھ تھوڑی
 بہت ابتدائی عربی کے بعد دینیات کی ذکوہ بالا درس نظامیہ والی کتبِ ملتہ کے ختم کرنے کی
 کوشش کی جائے گی عربی زبان کی تعلیم کا سبب دینیات کی ان ہی تین کتابوں کو پڑھنا ہوگا
 میری تجویز کا یہ اجمالی خاکہ ہے کہ جن تفصیلات تو اموں کے طے پا جانے کے بعد ان کا سبب چند ان
 دعو اور نہیں ہے مشورہ سے ان تفصیلات کو مرتب کیا جاسکتا ہے البتہ اجمالاً چند عجلی باتیں اس سلسلہ میں
 بھی جو میری سمجھ میں آئی ہیں اگر عرض کر دوں مناسب نہ ہوگا

(۱) تعلیم کی مدت اگر وہی باقی رکھی جائے جو اس وقت یونیورسٹیوں میں مقرر ہے تو میٹرک تک
 عربی کے اس معاملہ کو اس طریقہ سے پھیلانا چاہیے کہ میٹرک پاس کرنے والے معنی اور مختصر مطلب کے
 ساتھ قرآن ختم کر لیں اور انٹر میڈیٹ پاس کرنے والوں کو مشکوٰۃ یا اسی قسم کی کوئی کتاب مجموعہ حدیث
 کی پڑھادی جائے اور بی اے پاس کرنے والوں کو فقہ کے متعلق اتنے معلومات حاصل کر لینا چاہیے جو
 شرح وقایہ اور ہدایہ کے پڑھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دینیات کی جن تین کتابوں کا
 تذکرہ شروع میں کیا تھا اور ہا ہوں ان میں سے قرآن کو تو بہر حال قرآن ہی کے ذریعے سے پڑھانا چاہیے
 لیکن مشکوٰۃ و ہدایہ وغیرہ کا ذکر نہیں۔ بلکہ کیا ہے مقصود معیار کو تعین کرنا ہے یعنی ان کتابوں کے
 پڑھ لینے کے بعد حدیث و فقہ میں جتنی قدر سرسر کے حاصل ہونے کی توقع کی جاتی ہے اس کو کسی ذریعہ سے
 حاصل کرنا چاہیے، المذاک کا طریقہ اگر مفید سمجھا جائے تو اسی کو اختیار کیا جائے اور اگر یہ خیال ہو کہ کتاب
 کے ذریعے سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو کتابی تعلیم کے اس طریقے کو باقی رکھا جائے جو اب تک عربی
 مدرسوں میں جاری ہے

(۲) برا خیال ہے کہ وہ ذاتِ تعلیم کے نظریہ پر اگر اتفاق کر لیا جائے تو عربی کے عام ہمارے
 کو مدارس فوقانیہ (ہائی اسکول) کی شکل میں بدل دیا جائے جن میں دینیات کی تعلیم صرف قرآن

قرآن پڑھانے تک ختم ہو جائے گی البتہ بعض بڑے تعلیمی مراکز ان کے تحتانی درجوں کو توہائی اسکول کی حیثیت دے دے، اور ان بڑے مراکز میں سے مختلف مراکزوں کو مختلف دینی و اسلامی علوم کی تکمیل کی تعلیم گاہ بنادی جائے جہاں عام پو نورسٹیوں کے فارغ شدہ طلبہ سینوں کو دینی علوم میں سے کسی خاص علم مثلاً تفسیر یا حدیث یا فقہ یا کلام میں اعلیٰ تکمیلی تعلیم کے حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہو، ہو سکتا ہے کہ تفسیر کے لئے ندوہ کو اور حدیث کے لئے دیوبند کو مختص کر دیا جائے اور فقہ کے لئے فرنگی محل میں کوئی تکمیلی ادارہ قائم کیا جائے۔ کلام اور تصوف کے لئے اجمیر شریف میں انتظام کیا جائے، جہاں اس وقت بھی سرکار نظام کی طرف سے عربی کا ایک بڑا مدرسہ قائم ہے۔

اس مختصر سے مضمون میں جن باتوں کا اجمالاً تذکرہ مقصود تھا وہ ختم ہو چکیں، آخر میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بعضوں نے جو یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے اس تعلیمی مطالبے کو کیا تسلیم کرے گی؟ اس کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک مطالبوں کے تسلیم کرنے پر اس نہ مانے میں جب حکومت کو مجبور کیا جاسکتا ہے تو مسلمانوں کا صرف اتنا مطالبہ کہ ایسی تعلیم جو تدریج ہماری نفسوں کو غیر مسلم بناتی چلی جا رہی ہے، اس تعلیم میں اتنی ترمیم کر دی جائے جس سے ارتداد و بے دینی کے اس سیلاب کا انسداد ممکن ہو جائے، تو یقیناً کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جسے خواہ مخواہ حکومت مسترد کرنے پر ضد کرے گی۔ ممکن ہے کہ ہندوستان اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے باہمی اختلافات کو حیلہ بنا کر پیش کیا جائے، لیکن اس حیلہ کا جواب با آسانی دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ کا ذکر بھی مناسب ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پٹنہ یونیورسٹی میں یہ تحریک جو ہندو لیڈروں نے پیش کی تھی پاس ہو گئی ہے کہ سنسکرت زبان کی تعلیم ہندو طلبہ کے لئے لازم کر دی جائے۔ گو مسلمانوں کی طرف سے کوئی بولنے والا کھڑا نہ ہوا، لیکن تعلیمی ذہن کو براہر کرنے کے لئے مسلمان طلبہ پر بھی ان کی کلاسیکل زبانوں (عربی و فارسی) میں سے کسی زبان کا لینا ضروری قرار دیا گیا ہے نہ جاننے کی وجہ سے کہیں یا خود مولویوں کی طرف سے عربی کی دشواری کی غلط فہمیت، عموماً بجائے عربی کے فارسی ہی کے لینے پر طلبہ کو مناسبت ہے کہ آمادہ کر رہی ہے۔ اگر یہ واقعہ ہے اور

جن ذرائع سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے اس میں شک کی بنا ظاہر کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تو یوں سمجھئے کہ جس مطالبہ کی منظوری میں لوگ بالوسی کا اظہار کر رہے ہیں، حکومت اس مطالبہ کو منظور کر چکی ہے کلاسیکل زبانوں کی تشریح و تفصیل خود ہم مسلمانوں کو اسی شکل میں کرنا چاہیے۔ جس کا ذکر اپنی تجویز میں خاکسار نے کیا ہے، جس میں اردو و فارسی و عربی تینوں زبان کی تعلیم عربی زبان کی تعلیم کی علی شکل ہوگی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اردو زبان کے مسئلہ کو بھی اسی تعبیر اور اسی تدبیر سے ہم بغیر کسی کشمکش کے آسانی حل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اردو کو مضبوط اور قوی کرنے کا صحیح ذریعہ یہ نہیں ہے کہ اردو کی ایک کتاب کے بعد اردو ہی کی دوسری کتاب مسلسل بچوں کو پڑھائی جائے۔ بلکہ اردو کو قوی کرنے کے لئے ضرورت ہے فارسی سے مناسبت پیدا کرانے کی اور فارسی میں قوت وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے عربی زبان سیکھی ہے۔ پانی میں پانی ملائے چلے جائے سے کوئی نئی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اردو کی ایک کتاب کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کے پڑھانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو وقت اردو کے پڑھانے میں صرف کیا جاتا ہے اسی وقت میں اردو کے بعد فارسی اور فارسی کے بعد عربی سے طلباء کا لگاؤ پیدا کیا جائے۔ یہ اردو ہی کے قوی کرنے کا ایک کارگر بے خطائے ہوگا۔ بعض بزرگوں نے میری تجویز پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ علوم جدیدہ خصوصاً سائنس و کیمیا وغیرہ جیسے علوم کی تعلیم بہت پر مصارف ہے عربی کے غریب مدارس سے ان مصارف کی پابجائی ناممکن ہے۔ لیکن خاکسار یہ کب کہتا ہے کہ عربی مدارس میں ان علوم کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ میری تجویز تو یہ ہے کہ دینیات کی تعلیم کو ان مدارس میں منتقل کر دیا جائے جہاں حکومت نے جدید علوم و فنون کی تعلیم کا نظم کر رکھا ہے۔ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی مدارس کو انگریزی مدارس نہیں بلکہ انگریزی مدارس کو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بنالیا جائے۔ سچے عربی مدارس سے عرض کر چکا ہوں کہ غیر مرکزی مدارس جو عموماً اس وقت شہروں اور قصبوں میں قائم ہیں ان کو قرآن کی بامعنی تعلیم کا مدد قرار دے کر جدید علوم و فنون کا اپنی اسکول مسلمانوں کے لئے بنالیا جائے۔ اور اسلامی علوم کی مکملی تعلیم کا مرکزی عربی کے مختلف مرکزی مدارس

مدارس کو قرار دیا جائے۔

اس وقت ہر صوبہ میں شرکائے وطن کے سیکڑوں فوقانی مدارس یعنی ہائی اسکول موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بعض صوبوں میں تو ان کا کوئی اسلامی اسکول ہی نہیں ہے اور جہاں کہیں ہیں بھی تو ان کی تعداد شرکائے وطن کے قالم کردہ اسکولوں کی تعداد کے مقابل میں صرف صفر کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جو تجویز پیش کی گئی ہے، اگر عمل کا قالب اس نے اختیار کر لیا تو مسلمانوں کے اسکولوں کی تعداد بھی اپنی آبادی کی نسبت سے کم نہ رہے گی۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس مناسبت سے ان کی تعداد بڑھ جائے، کیونکہ مشکل ہی سے ہندوستان کے کسی صوبہ کا کوئی ضلع، ضلع کا کوئی ایسا تعلقہ برٹش انڈیا خصوصاً شمالی ہند میں ایسا ہوگا جہاں کسی نہ کسی قسم کا عربی مدرسہ قائم ہو۔ جدید علوم و فنون کی تعلیم کو قبول کر لینے کے بعد حکومت کا حکم تعلیمات مالی اعانت پر مجبور ہوگا۔ اس خیال کرتا ہوں کہ حکومت کی مالی اعانت اور چندوں سے جو ادائیگی اب تک ان مدارس کو مل رہی ہے ان دونوں قسم کی رقوم سے باسانی ہمارے عام عربی مدارس، اچھے ہائی اسکولوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ کہتے کہ تو یہ یہ ہائی اسکول کہلائیے گے، لیکن دراصل قرآن پڑھانے اور سمجھانے کے یہ مدارس ہونگے۔ علماء ہی کی نگرانی میں عموماً چہ نکہ یہ مدارس ہوں گے اس لئے توقع کی جاتی ہے کہ تعلیم کا یہ ابتدائی دور مسلمان بچوں کا اسلامی ماحول ہی میں گزرے گا۔ باوجود اختصار کی شدید کوشش کے مضمون میں پھر بھی کافی طوالت پیدا ہو گئی، لیکن کیا کروں ضروری چیزوں سے خاموشی اختیار کرنے پر دل راضی نہیں ہوتا، آخر میں اتنی بات جس پر اپنی کتاب میں میں نے کافی بحث کی ہے، اور بھی کہہ دینی چاہتا ہوں کہ مسلمانان ہند کی تعلیم کے ان دو مستقل نظاموں کو ختم کر کے ایک ہی نظام تعلیم عمومی کا اگر نہ قائم کیا جائیگا تو اس علمی رقابت کی وجہ سے جو ان دونوں نظاموں سے استفادہ کرنے والے البقا ستائیں پیدا ہو گئی ہے، روز بروز اس میں اور شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔

آج تو اس کے نتائج چنداں اہم نہیں محسوس ہو رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ بات اگر یوں ہی بڑھتی رہی تو کچھ بعید نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی میں مذہب اسلام کے دشمن اس لیے پیدا ہو جائیں کہ مذہب کے نمائندوں سے ان کے قلوب میں نفرت بڑھ رہی ہے، بالکل ممکن ہے کہ مذہبی نمائندوں کی یہ نفرت خدا نخواستہ خود مذہب سے نفرت کا ذریعہ بن جائے (لا فاعلہ اللہ) میرا خیال ہے کہ بلا اور مسٹر یا عالم اور تعلیم یافتہ کی تفریق کا جہاں تک جلد ممکن ہو خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اور نظم تعلیم کی وحدت کے سوا اس کا بظاہر کوئی دوسرا علاج کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔

بلکہ آج اپنے مذہب اور مذہب کی اساسی کتابوں سے ناواقف تعلیم یافتہ مسلمانوں کو یہ دھوکا جو دیا جا رہا ہے، کہ جس شکل میں مذہب ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ مولویوں کا خود تراشیدہ مذہب ہے۔ اس مخالطہ کے ازالہ کی شکل بھی یہی ہے کہ ہر پڑھے لکھے مسلمان میں اس کی صداقت پیدا کر دی جائے، کہ اپنے دین کی بنیادی کتابوں کا وہ خود مطالعہ کر سکے۔ جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے انشاء اللہ اس سے یہ توقع پوری ہو جائیگی یہ خدشہ کہ جدید تعلیم یافتہ طبقات کو قرآن و حدیث سے واقف بنانا داؤن تینے بدستے راہ زن

کے انجام کو کہیں نہ پیدا کرے؛ یہ ظاہر ہے بنیاد خطرہ نہیں ہے۔ بلکہ اولاً قرآن کی لاہوتی توثیق کے انکار کرنا چاہیے، تجربہ اس کا مصدق ہے کہ انسانی دماغ کی منطق کے سلجھانے میں قرآن سے زیادہ کا اگر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، یہ درست ہے کہ مغربی تعلیم کے باطنی رجحانات آدمی کی فطرت کو سلامتی و صحت کے نقطہ اعتدال سے ہٹا دیتے ہیں، اور اسی لئے ہر عہد گیر و علما علت نشود

کا خطرہ غلط نہیں ہے۔ ڈر ہے کہ مذہب بھی ان کے ہاتھوں میں پہنچکر علت کی شکل نہ اختیار

کمر لے لیکن پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ان ہی اُلجھے ہوؤں میں
 سے انشاء اللہ سلجھے ہوئے بھی نکلے رہیں گے اور اُبڑے ہوؤں کو درست کرنے کا کام بھی
 انشاء اللہ وہی انجام دیں گے۔ بہر حال مذہب اور مذہبی تعلیم عمومیت سے گریز میرے
 نزدیک تو برہنیت ہے، اسلام نے ان خطرات کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جس
 حد تک عمومیت اسکی تعلیم میں پیدا ہونے کا امکان ہو اس سے نفع اُٹھائیں اور اس قسم
 کے خطرات کو خدا کے سپرد کر دیں اپنے آخری دین کی بہر حال و حفاظت فرمائیں گے۔ والہ تعالیٰ
 و لو کرہ الکافرون۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲	مولانا بکرا العلوم فرنگی محلی اور طلبہ	۹	جماعت بندی اور اس کے فوائد و نقص
۱۳	مولانا بکرا العلوم اور بہار	۱۲	کم وقت میں زیادہ تعلیم
	مولانا ابوالحسن محمد سجاد نائب امیر شریعت بہار	۱۱	نواب صدیقی حسن خاں مرحوم اور ایک
۲۳	در طلبہ		مصری مورخ
۲۴	امام عبدالبنی احمد نگری اور طلبہ	۱۳	قاری عبدالرحمن پانی پتی و نواب فضیلت جنگ
۱۴	نواب فضیلت جنگ اور طلبہ		رحمۃ اللہ علیہما کی شہادتیں
۱۵	طلب علم کا شوق اور دولہ	۱۳-۱۴	ایک ہی کتاب چند مقامات سے
۱۵	مولانا سید محمود اصغر گلگرمی	۱۵	اساتذہ و طلبہ کے باہمی تعلقات
۲۵	دس میل پر وطن لیکن برسوں دُٹا نہ جانا	۱۶	حکیم الملک گیلانی اور طلبہ
	مولانا غلام علی اور طلب علم ہیں ان کا شوق	۱۶-۱۷	حکیم مولانا برکات احمد ٹوٹکی و طلبہ
۱۶	بے پردا وطن سے ہجرت		ملا محمود جو پوری کی موت کی خبر سے استاذ الملک
۲۶	مولانا غلام علی آزاد اور عساکر آصفی	۱۶	کا عجب تاثر اور موت
	مولانا غلام علی کا عساکر آصفی کے ساتھ بھوپال		طلبہ کے لئے مولانا برکات ٹوٹکی اپنی اہلیہ کا زیور
۲۷	میں مرہٹوں سے جہاد	۱۶	نزدخت کرنا
۱۷	حضرت آصفیہ اول اور مولانا غلام علی	۱۶	مولانا احمد الدین گبوی و طلبہ
۱۷	سفر حج کے مصارف کی دربار آصفی سے منظوری		مولانا عبداللہ بدائی کے متعلق ملا عبدالقادر
۱۷	سرزمین حجاز میں مولانا غلام علی کے مشاغل	۱۷	بدائی کی شہادت
۱۷	روضہ طیبہ پر بخاری کا مطالعہ		مولانا عبداللہ بدائی کا بازار سے خود سودا
	نواب سی جمال جہاں آما، محمد سی سے مولانا	۱۸	سلف لانا
۱۷	غلام علی کا مشرف ہونا		دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی غفر الرحمن رحمہ اللہ
۲۸	علامہ سندھی سے مولانا آزاد کی سند حدیث	۱۸	محلہ کی بڑی بڑھیلیوں کا سودا خود بازار سے لانا
۱۷	شیخ علی بن محمد جھولشوی کی طلب علم میں صحراوردی		قاری عبدالرحمن پانی پتی کا طلبہ سے کام لینے میں
	سندھ سے ملتان، ملتان سے بہار، بہار سے	۱۹	امیتا ط کا عجب واقعہ
۱۷	پر آگ	۱۹	قاری عبدالرحمن کے تلامذہ مولانا حاکمی وغیرہ
	شیخ منہاج الدین حسن بہاری سے شیخ علی بن محمد		مذہب بدلنے کی رشوت اور قاری صاحب کا
۱۷	کا استفادہ	۲۰	اس سے اعراض
۱۷	شیخ پورہ (حاشیہ)	۲۱	محمد اکبری کے ایک عالم ملا عطاء الدین اور طلبہ

شیخ شعیب بہاری اور ان کی کتاب تذکرۃ الابرار
 شیخ علی بن محمد جہو نسوی اور اشاعت اسلام
 مولانا محمد حسن گیلانی اور ان کے طلب علم کی
 عبرت آموز داستان
 مولانا محمد حسن گیلانی کے اساتذہ
 مولانا محمد حسن گیلانی کے تصنیفات
 رجسٹر حاضری اور نافہ
 مولانا برکات احمد کے درس میں نافہ کا نقد ان
 سلطان المشائخ اور شمس الملک مستوفی الممالک کا
 ایک قصہ "نافہ" کے متعلق
 شیخ محدث کے طلب علم کا حال
 ایک دیوانہ اور راہبوتانہ کی گرم زندگی (حاشیہ)
 قاری عبدالرحمن یانی پتی شاہ محمد سبحانی کے
 درس میں
 گھر سے کتاب
 ہفتہ میں دو دن (منگل و جمعہ) کی تعطیل
 خیر آبادی و ولی اللہی خاندان میں
 علم سے فارغ ہونے کی عمر کا اوسط
 ملا فیضی کی فراغت چودہ سال کی عمر میں
 مولانا فضل حق خیر آبادی کی فراغت تیرہ سال میں
 مولانا عبدالحی کا حفظ قرآن اور تمام علوم مروجہ
 سے فراغت سترہ سال کی عمر میں
 شاہ ولی اللہ کی فراغت پندرہ سال کی عمر میں
 ملا محمد جوینوری کی فراغت سترہ سال کی عمر میں
 مولانا بھرا العلوم کی فراغت سترہ سال کی عمر میں
 قاضی ثناء اللہ یانی پتی کی فراغت علم و طریقت
 سے اٹھارہ سال کی عمر میں
 قاضی صاحب کی اسی زمانہ میں ساڑھے تین سو
 کتابوں کے مطالعہ سے فراغت
 قاضی ثناء اللہ یانی پتی کے متعلق ایک نوٹ
 ان کے تصنیفات فائزہ کی فہرست

تحصیل علم کے لئے عمر کی قید نہ تھی۔
 عصری تعلیم کا ہوں میں کذب بیانی پر لوگوں کو
 مجبور کرنا۔
 تحصیل علم کے لئے عمر کی قید بے معنی ہے
 کافی عمر کے بعد تحصیل علم کے نظائر
 مولانا محمد حسن گیلانی کی مثال
 میر درگا ہی بگڑامی کی مثال
 مولانا عنایت رسول چریا کوٹلی کا عالم ہونے کے
 بعد عبرانی زبان سیکھنا۔
 مولانا عنایت رسول کے علمی خدمات
 خطبات احمدیہ سرسید احمد خاں میں مولانا عنایت
 رسول کا رسالہ
 قاضی غلام مخدوم چریا کوٹلی کا عالم ہونے کے بعد
 سنسکرت زبان سیکھنا۔
 مسلمانوں میں مختلف زبانوں کے سیکھنے کا شوق
 علامہ زین الدین عابر کا مغلی ترکی فارسی رومی
 عربی میں غازیان خاں تاتاری کو دھار
 سبقت زبان کا محاورہ
 مولوی نصرت علی قیصر کا ترکی و انگریزی زبان
 کا سیکھنا
 امام فن مناظرہ علامہ ابوالمنصور کا عبرانی و
 یونانی زبان سیکھنا۔
 مولانا نجف علی جھیری کا زندگی و دوری زبانوں
 کا سیکھنا "دیزا" "رمان سفرنگ" ان کی
 دو کتابیں
 بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم کا انگریزی
 سیکھنے کا قطعی ارادہ
 مولانا شرف علی تھانوی کا خیال کہ فلسفہ و منطق
 کے پڑھنے کا وہی ثواب ہے جو بخاری کے مطالعہ کا
 حضرت شاہ عبدالغیر کا عبرانی زبان سیکھنا
 ابوالفضل کا سفر ہونے کے بعد حسرت

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۴۷	علم سے طبعیاتی کا پیدا ہونا	۴۲	ریاضی و طبیعی واقعات حکمت کی کتابوں کا پڑھنا۔
۴۸	عالم کا اپنے آپ کو مستغنی پانا		ملا عبد القادر کا اسی زمانے میں اصطلاح و دست باب
۴۹	ان الی ربک الرجعی کے علاج کا مطلب	۴۳	کا پڑھنا۔
۵۰	پیری مریدی کا مقصد		مولوی زین العابدین اردو بہاری کا فایز التحصیل
۵۱	ہیوٹی زندگی میں آدمی کی بجات کی قرآنی راہ	۴۴	ہونے کے بعد انگیزی سیکھنے کا عجیب واقعہ
۵۲	ہندوستان کے تعلیمی نظام کا سب سے بڑا	۴۵	مولوی زین العابدین کی مشق کتابت (حاشیہ)
۵۳	آخری عنصر	۴۶	معمروہ نے کے بعد قرآن مجید کا حفظ
۵۴	ہندی علماء کے خصوصیات مولانا غلام علی	۴۷	میر حبیب اللہ بگرامی کا قرآن یاد کرنا
۵۵	آزاد کے الفاظ میں	۴۸	مولانا معین الدین کٹرومی اور حفظ قرآن
۵۶	صوفیہ اور تصوف اور لفظ صوفی	۴۹	مولانا احمدی فیاض ایٹھوی کا بحالت علالت
۵۷	علم اور لامہ میں مناسبت	۵۰	حفظ قرآن
۵۸	ہندی تصوف اور ہندوستانی صوفیہ	۵۱	مولانا فضل حق خیر آبادی کا آخر عمر میں حفظ قرآن
۵۹	ہندی تصوف اور جوگیانہ زندگی فلسفہ و عبادت	۵۲	مولوی روح اللہ کامیابوں میں قرآن حفظ کرنا
۶۰	ہندوستان کا یوگا	۵۳	مولانا عبدالحی استاد جامو غمناپور کا معمروہ نے کے
۶۱	یوگا کے نتائج	۵۴	بعد حفظ قرآن
۶۲	ہندوستان کا روحانی افلاس اور مادی	۵۵	مولانا شبیر احمد صاحب کا حفظ قرآن
۶۳	مسکنت	۵۶	مولانا حسین احمد صاحب مدنی کا حفظ قرآن
۶۴	بھوتوں پریتوں، ٹوٹکے، فال، جتر، منتر وغیرہ	۵۷	مولانا محمد قاسم کا جہاز سفر حج میں حفظ قرآن
۶۵	ادھام کا ملک	۵۸	معمروہ نے کے بعد قرآن یاد کرنا غالباً یہی سنت پیغمبر
۶۶	کیا ہندی صوفیاء نے جوگیوں کے علم سے	۵۹	رہی ہے
۶۷	استفادہ کیا ہے؟	۶۰	اچڑی دلی کی جامع مسجد میں مہتیس پتیتیس حفاظ کی
۶۸	سلطان المشائخ کی ایک شہادت	۶۱	تراویح خوانی شاہ عبدالعزیز کی شہادت
۶۹	شیخ صفی الدین گارونی اور ایک جوگی	۶۲	صدر اعظم سلطنت آصفیہ نواب سر سعید الملک کا حفظ
۷۰	جوگی کا طیران - شیخ کا عجز کے بعد قوی ہونا	۶۳	قرآن اور گورنر ہوس میں تراویح
۷۱	اسلامی صوفی کی کرامتوں اور جوگیہ کے اعمال	۶۴	نواب ابراہیم علی خاں والی ریاست ٹوٹک کا
۷۲	میں اساسی فرق	۶۵	حفظ قرآن
۷۳	جوگیہ کا ہندوستانی صوفیہ سے استفادہ	۶۶	نواب سعادت علی خاں والی ٹوٹک کا حفظ قرآن
۷۴	شیخ بکیر گجر گنج کے دربار میں جوگی	۶۷	محمود بیگ بادشاہ گجرات کے شاہزادے کے
۷۵	ایک جوگی کا جوگیانہ علم	۶۸	حفظ قرآن کا عجیب واقعہ
۷۶	ہم بستری کی صحیح تاریخوں کا علم - شیخ زکریا ملتانی	۶۹	علم کے خطرناک پہلو کا قرآنی علاج
۷۷	اور بابا فرید کی مجلسوں کی خصوصیت (حاشیہ)	۷۰	سورہ اقرآ کی ابتدائی آیتوں کا عمیق مضمون

سلطان المشائخ اور وہی جوگی
شیخ کبیر شکر گنج کا کشفی اشارہ
نصیر طالب علم اور جوگی سلطان المشائخ کا
بیان

بال بڑھانے کا نسخہ
جوگیوں کے عام علوم
جوگی اور سلطان المشائخ کا ایک صوفیانہ مسئلہ
پر مکالمہ

ایک برہمن کا ذکر سلطان المشائخ کی مجلس میں
شاہ شرف الدین بھی میری اور ایک بدھست
یراگی کے متعلق چشم دید شہادت
ہندوستان کی زبانوں کی تقسیم ابوالفضل
کے نزدیک (حاشیہ)
اُردو کی قدامت

ہندوستان کے خواجگان چشت
خواجہ اجیری کی ذات بابرکات
تختلف ممالک میں مختلف خانوادہ نصوت کا اثر
ہندوستان اور چشتی خانوادہ

تاریخ سلسلہ کی عمومیت دینا کے اسلام میں
قدمی علی رقبہ کل دلی کا ایک مطلب
چشتی صوفیہ اور غنا اور امیر اس سلسلہ پر سیر حاصل
ہندوستان کی گانے بجانے سے فطری مہاسبت
یورپ اور راگ باجہ

مسلمانوں میں فن موسیقی کس راہ سے آیا ؟
تبلیغ اسلام راگ باجے کے ذریعہ
ہندو قوم اور اس کے متعلق سلطان المشائخ کی
تحریری رائے

مذہب کی تبلیغ کی دوراہ
برہمن اور فلسفہ اور ان کے فلسفی ہونے کی وجہ
اپنشد ہندو مذہب کا فلسفہ ہے
خوارق و کرامات کے قصوں سے مذہب کی تبلیغ

۵۶ ہندوؤں میں خوارق و غیر العقول انسانوں کی
مکثرت

۶۵ ہما بھارت کے عجائب و غرائب
ہندوؤں کے حال پر سلطان المشائخ کا
بے اختیار گریہ
۶۶ ہندوؤں کے قصے
۶۷ فلسفہ کی حقیقت

۵۷ ہندوؤں کے پیشواؤں کا اخلاقی و مذہبی رسوخ
۵۸ چندوت دیانند سرسوتی بانی آریہ سماج کی شہادت
اسلام کے سوا "یقین" کی ثبوت تمام مذاہب کے

۵۹ یورپ کا ایک بڑا احسان
فلسفہ تشکیک کی یورپی تنقید (نوٹ)
معہ ہستی اور اس کے حل سے مایوسی
۶۰ اس معہ کے حل کی قاعدہ راہ تاریخ کے نامعلوم
ایام سے

۶۱ مذاہب میں غیر خدائی عناصر کا امتزاج
اسلام اور مسلمانوں کے دین کی واحد خصوصیت
۶۲ حضرت اخلاقی بلکہ تمام عباداتی عناصر کا مذہب
عالم میں اشتراک

۶۳ مذکورہ کتاب لاریب فیہ "قرآن کا کھلا چیلنج تمام
دنیا کی لائبریریوں کے مقابلہ میں (نوٹ)
۶۴ "ہرودار" میں ہر کی بیڑھی کے متعلق مولانا
محمد یعقوب سابق صدر دارالعلوم کاندھلہ (نوٹ)

۶۵ توحید کا عقیدہ فطرت انسان کا۔ بتی اور ان
مشرقی و مغربی پیغمبروں کی طوالت قرآن کا اشارہ
برہمن ابراہیمی ملت کا اثر مشرب یہاں
۶۶ شیخ عبدالکریم جلی کا خیال

۶۷ قرآن سرمولذات کے بغیر اسی حال پر ماقی ہے
جس حال میں پیش ہوا
ایک برہمنی عالم کا عجیب فقرہ
۶۸ اپنے اصلی حال پر قرآن کے بانی ماننے کا کلام

۷۸	محبود اور مستحکم کی اصطلاح	۷۱	کار خنی سبب
۷۹	دلی میں عالم اور غیر عالم طبقہ میں و منع کا اختیار	۷۲	قرآن کسی نئے دعوے کا مدعی نہیں ہے
۸۰	علوی سادات دو گندھی ہوئی چوٹیاں لٹکاتے	۷۳	وہ غیر فانی سداقتوں کا محافظ اور داعی ہے
۸۱	اور عوام ایک	۷۴	راز حیات کے بنیادی سوالوں کا قطعی جواب
۸۲	سلطان جی بھی جوانی میں مجبور رہتے تھے	۷۵	صرف قرآن سے مل سکتا ہے
۸۳	علم کے ساتھ مشغولیت کی حد	۷۶	دوسرے ادیان و مذاہب کے مشتبہ علم کو قرآن
۸۴	سلطان جی کے یاروں کا علمی بحث کی اجازت خواہی	۷۷	یقینی بنا دیتا ہے
۸۵	سلطان جی کی برہمی	۷۸	کسی سچے مذہب کے پیرو کو اس مذہب کے
۸۶	علمی مشغولیت اور کتب بینی کے متعلق سلطان جی	۷۹	داعی سے قرآن چھڑا نہیں بلکہ ملاتا ہے۔
۸۷	کا ذاتی حال	۸۰	یورپ کا ایک بڑا ظلم "کلیچر" کا لفظ
۸۸	غیر نافع علوم	۸۱	قرآن کے غوری مضامین
۸۹	امام غزالی کا نظریہ	۸۲	علمی زندگی کی استواری علمی رسوخ کی استواری
۹۰	اثر شماری اور سنگریزہ شماری میں مساوات	۸۳	پر مبنی ہے
۹۱	شیخ کبیر سے علمی مشغولیت کے متعلق سلطان جی کا	۸۴	ہندو قوم میں اسلام کی تبلیغ کا واحد ذریعہ
۹۲	سوال اور اس کا جواب۔	۸۵	سلطان المشائخ کے نزدیک
۹۳	نقصان رسال علوم اور علم کا غلط استعمال	۸۶	ملاحب الشہر سندھی اور تبلیغ اسلام
۹۴	شیخ کبیر کا اپنے ایک ہم درمں مولوی سے مکالمہ	۸۷	عہد حاضر میں تبلیغ کا چرچا حکومت سر شماری
۹۵	عہد حاضر میں دینی علوم کا ہندوستان میں	۸۸	پہنچا ہے۔
۹۶	غلط استعمال	۸۹	مغربی سیاستوں کی تبلیغ کا طریقہ مسلمان
۹۷	خود رائیوں کا ایک طوفان	۹۰	کیوں اختیار نہیں کر سکتے؟
۹۸	عمل کے لئے دینی علوم کی کافی مقدار	۹۱	خواجگانِ حشت کا محور عمل
۹۹	عربی ادب کی تعلیم پر بے جا زور	۹۲	چشتی طریقہ سلوک کے متعلق نیا لیکن صحیح دعوہ
۱۰۰	قرآن کے ۱۰۰۰ فی صدی الفاظ کو اردو بولنے والے	۹۳	مشائخِ حشت کی نگاہوں میں علم کی اہمیت
۱۰۱	مسلمان بے سیکھے جانتے ہیں	۹۴	سلطان المشائخ کا قول
۱۰۲	سورہ فاتحہ میں کل چھ الفاظ اردو سمجھنے والوں	۹۵	"در دیش را قدرے علم باید" شیخ کبیر شکر گنج
۱۰۳	کے لئے نامعلوم ہیں	۹۶	کے اس قول کا مطلب۔
۱۰۴	صرفی قوال پر غیر ضروری زور	۹۷	تجوید کے ساتھ سلطان المشائخ شیخ کبیر شکر گنج
۱۰۵	صرف کا موجودہ علم اشتقاق کبیر (فیلولوجی)	۹۸	سے قرآن کی تعلیم
۱۰۶	کی ایک شکل ہے۔	۹۹	اس تعلیم کا طریقہ سلطان جی کا ذاتی بیان
۱۰۷	اردو زبان کی بعض مرفی تبدیلیاں	۱۰۰	"دولہ الضالین کے ادا کرنے کا طریقہ
۱۰۸	بہار ملازمت کے لئے تعلیم کی مدت میں ورازی	۱۰۱	سلطان المشائخ کی مجلس میں اہل علم کا درجہ

گیلانی کے ایک گروہ کا قصہ

ارباب تحقیق قرآن و حدیث کے الفاظ کی کافی
تتبع کر چکے ہیں

حدیث کے درس میں غیر ضروری تکلفات
حدیث میں پڑ جانے کی چیز سیرت کا مقصد ہے

نہی ابواب کی حدیثوں کو ائمہ اسلام منسج
کر چکے

حدیث کی ایک کتاب درس کیلئے کافی تھی
بعض گزشتہ مباحث کا اعادہ

دقت سے پہلے ظہیر کے سامنے انہما بفضل
ہندوستان کے ایک مولوی جن کی تقریر
نعلی سے باہر نہیں جاتی تھی

دارالعلوم دیوبند میں حدیث کے درس کا خاص
طریقہ اداس کی وجہ

جھگڑوں رگڑوں کے لئے عقلی علوم کا میدان
زیادہ مناسب ہے

علم کی تعمیلی شکل خواجگان چشت میں
دوسرے مسائل طاق والوں سے معذرت

زندگی کا موجودہ دور خیر و شر کا مجموعہ ہے
مشرکانہ پہلو علم میں

سلطان جی کی شہادت
علمی پندار

علمی پندار کے مفاسد اور اس کا علاج
شیخ کبیر شکر گنج اور سلطان جی کی علمی پندار پر

ضرب شدید
ایک درویش کی سانچ

عوارف کے سبق میں سلطان جی کا مشورہ اور
مصیبت کا آغاز

سلطان جی کی پریشانیوں آہ و زاریاں
بالآخر کمزوری میں گرنے کا مادہ

صحراوردی

تخاب کا ازالہ

شیخ کبیر کی تمنا کش

پیر مرید کا مشاطہ ہے

ظلمت سے سرخرازی

خروج پندار کے بعد سلطان جی کا حال

نئی مسئلہ میں سلیب یہ کا بھی شیخ کے مفایہ
میں انکار

مولانا پیر الدین اسحاق کی ستائش عہد حاضر کا
حکوم فلسفہ

مخالفت نفس صوفیانہ اصطلاح کا مطلب

قرآن کی شہادت - آزادی فکر و رائے

نفس کے متعلق عامیانا تصور

چراغ دہلوی کا ایک تجربی قول اصلاح نفس کے متعلق

سلطان جی کی اصلاح نفس کا ایک عجیب واقعہ

سلطان جی کا رفیق درس عہدہ دار بن کر اجودہن میں

شیخ کبیر کا اسکے متعلق سوال

ابتدائیں شیخ کبیر کی معاشی تنگی

پیار و فیروہ جنگلی پھلوں پر گزارہ

بلین شیخ کبیر کے دربار میں (حاشیہ)

نوح نے اجودہن کا احاطہ کر لیا

شیخ کبیر کی آستین - بلین کو شیخ کبیر کی ایک

رباعی سے نصیحت

عسکر کے بعد لیسر - سلطان جی کے سر پر خواجه

برسر بازار رسوائی

رفیق درس حاکم کے سامنے سلطان جی کا خواجه برسر ضرب

رفیق درس پر حال کا طاری ہونا

گریہ کناں سامنے آنا - حاکم پر شیخ کبیر کا اثر

خواجه برسر سلطان جی کی دلچسپی

شاہ دلی الد کا بیان

مخالفت نفس کی احمیت خاندان چشت میں

نفس کشی کام ادیان و مذاہب کی مشترک بات ہے

۱۱۳	ناگوری خواجہ کی سادہ زندگی	۱۰۴	نفس کشی میں غار اور اس کے نتائج
۱۱۴	کلی ایک بیگم گھٹ	۱۰۵	نئی لغت نفس کے متعلق قرآن سے ایک غلط
۱۱۵	خواجہ حمید الدین کی اہلیہ محترمہ کا عجب استغناء	۱۰۶	استدلال احاشیہ
۱۱۶	خواجہ حمید الدین کے مکیات	۱۰۷	ہندوستان اور مخالفت نفس کے فلسفہ کا
۱۱۷	سلطان المشائخ نے بھی ان کے مکیات کا	۱۰۸	لفظ استعمال
۱۱۸	خلاصہ تیار کیا تھا۔	۱۰۹	رام مارگی فرد
۱۱۹	انتخاب اور کتابوں کے مخصوص مضامین کو	۱۱۰	اکھوری پنتہ
۱۲۰	ظاہر کرنے کا قدیم طریقہ	۱۱۱	مانگ بڈا
۱۲۱	ناگور اور ملتان کی پیداوار کا ذکر (حاشیہ)	۱۱۲	مخالفت نفس کی مشق کا صحیح مقصد
۱۲۲	شاہی آباد مانڈو	۱۱۳	یہ ایک سببی مجامد ہے
۱۲۳	مانڈو کا بادشاہ محمود خلجی	۱۱۴	مرضیات حق پرانی مرضی کو منطبق کرنا اصل مقصود
۱۲۴	بونوسی مارواڑ کا فاتح	۱۱۵	خدا کی صحیح مرضی کو کھونینے والی قوتوں میں
۱۲۵	حکومت مانڈو کی شہرت و عظمت	۱۱۶	نفس کشی کا انجام
۱۲۶	محمود خلجی کی علم دوستی	۱۱۷	نفس کشی بعض خواجہ بیدہ باطنی قوتوں کا
۱۲۷	لفظ مانڈو کی تحقیق - (حاشیہ)	۱۱۸	ذریعہ بن جاتی ہے
۱۲۸	مالوے کے جنگل میں "یونان ثانی"	۱۱۹	سخت ملاحظہ
۱۲۹	امام محمد بن حسن شیبانی کی ہندوستان میں اولاد	۱۲۰	احساسی وادراکی قوتوں کی بیداری وصول
۱۳۰	تاج الافاضل شیبانی	۱۲۱	حق نہیں ہے
۱۳۱	فاضل محمد شیبانی	۱۲۲	خواجہ بیدہ قوتوں کو پہلو ان بھی بیدار کرتے ہیں
۱۳۲	شیخ احمد محمد شیبانی	۱۲۳	حق تعالیٰ کی خالص مرضی کے قبول کرنے سے
۱۳۳	خواجہ حسین ناگوری	۱۲۴	انکار کی وجہ
۱۳۴	شیخ احمد محمد اور تفسیر مدارک کا درس	۱۲۵	قومی و وطنی نخوت
۱۳۵	درس کا طریقہ اور اس وقت کا حال	۱۲۶	ایک بڑے دعوے کا اعلان
۱۳۶	طریقہ حمید چشتیہ اور درس مدارک	۱۲۷	خواجگان چشت اور قرآن
۱۳۷	تین صدیوں سے اس تفسیر کا شغلا سلسلہ جاری تھا	۱۲۸	خواجہ بزرگ اجمیری اور قرآن
۱۳۸	جامع اجمیر اور اسکے امام شیخ مادھو	۱۲۹	حضرت سیدنا بخاریا کا لفظ اور قرآن
۱۳۹	خواجہ احمد نردانی اور ہندی گانا - قرآن کی	۱۳۰	سلطان المشائخ کا بیان
۱۴۰	طرت توجہ	۱۳۱	حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری خلیفہ خواجہ
۱۴۱	شیخ احمد نردانی اور شیخ الاسلام زکریا ملتانی	۱۳۲	بزرگ اور شغل قرآن
۱۴۲	قطب صاحب اور ایلٹش	۱۳۳	خواجہ حمید الدین ناگوری کو مختصر حال
۱۴۳	خواجہ حسین ناگوری اور غیاث الدین خلجی سلطان	۱۳۴	آئی میں سب سے پہلے پیدا ہوئے الاسلام

غیاث الدین خلجی اور اسکی محل میں ہزار حافظ	غیاث الدین خلجی اور اسکی محل میں ہزار حافظ
عورتیں	عورتیں
یہی خلجی اور نماز تہجد	یہی خلجی اور نماز تہجد
کفن اور جو تک	کفن اور جو تک
خواجہ بزرگ اجمیری کے رد خدایک کا اجمالی ذکر	خواجہ بزرگ اجمیری کے رد خدایک کا اجمالی ذکر
بزرگانِ حشت کے مزاروں میں خام خشت	بزرگانِ حشت کے مزاروں میں خام خشت
رانا ساہنکا کبیر عظیم اور اجمیری کی بربادی	رانا ساہنکا کبیر عظیم اور اجمیری کی بربادی
بابر کی ہندوستان میں آمد	بابر کی ہندوستان میں آمد
شیخ احمد مجد کا کشف یا خواب	شیخ احمد مجد کا کشف یا خواب
پتھورا راؤ زندہ گرفتار دوا دیم	پتھورا راؤ زندہ گرفتار دوا دیم
خواجہ بزرگ کا لاہوتی فقرہ	خواجہ بزرگ کا لاہوتی فقرہ
بابر کی توبہ اور اس کا اثر	بابر کی توبہ اور اس کا اثر
قرآن اور شیخ کبیر شکر گنج	قرآن اور شیخ کبیر شکر گنج
سلطان المشائخ کی خلافت و اجازت کا حال	سلطان المشائخ کی خلافت و اجازت کا حال
ابن ہی کے قلم سے	ابن ہی کے قلم سے
لحاف دروہن و وصیت تحفظ قرآن	لحاف دروہن و وصیت تحفظ قرآن
شیخ کبیر کی خانقاہ میں عدد حفاظ	شیخ کبیر کی خانقاہ میں عدد حفاظ
حفظ قرآن کی دعا شیخ کبیر کی فرمودہ	حفظ قرآن کی دعا شیخ کبیر کی فرمودہ
"ہر ملک ہند گیر" شیخ کبیر کا سلطان المشائخ کو حکم	"ہر ملک ہند گیر" شیخ کبیر کا سلطان المشائخ کو حکم
"نظرہ" منک کیفی شیخ کبیر کے اس قول	"نظرہ" منک کیفی شیخ کبیر کے اس قول
سبارک کا مطلب	سبارک کا مطلب
ذکر اور تلاوت قرآن کے نتائج میں فرق	ذکر اور تلاوت قرآن کے نتائج میں فرق
علم بزرگانِ مشائخ بعمل بھی دونوں کی دعوت	علم بزرگانِ مشائخ بعمل بھی دونوں کی دعوت
میں فرق ہے	میں فرق ہے
مرید سے مشائخ حشت کا پہلا عہد	مرید سے مشائخ حشت کا پہلا عہد
"دیدہ رانا دیدہ شہیدہ رانا شہیدہ کئی"	"دیدہ رانا دیدہ شہیدہ رانا شہیدہ کئی"
حصول علم کے ذرائع سلطان المشائخ کے نزدیک	حصول علم کے ذرائع سلطان المشائخ کے نزدیک
ملور حسن ملور عقل ملور قدس	ملور حسن ملور عقل ملور قدس
آقاوت کا قاعدہ سلطان المشائخ	آقاوت کا قاعدہ سلطان المشائخ
موجہ زندگی کی سب سے بڑی دو نعمتیں	موجہ زندگی کی سب سے بڑی دو نعمتیں
تلاوت کے پتار	تلاوت کے پتار
امیر خسرو پر تلاوت کا اثر	امیر خسرو پر تلاوت کا اثر
قرآنی نور کا مشاہدہ (حاشیہ) بحوالہ بخاری	قرآنی نور کا مشاہدہ (حاشیہ) بحوالہ بخاری
خواجگانِ حشت کے تدبیر فی القرآن کا طریقہ	خواجگانِ حشت کے تدبیر فی القرآن کا طریقہ
پتھر صابر اور غنی شاکر	پتھر صابر اور غنی شاکر
سعیت عامہ اور سعیت خاصہ	سعیت عامہ اور سعیت خاصہ
عمل بالقرآن کا عنصر مطالبہ	عمل بالقرآن کا عنصر مطالبہ
ایمان و علم صحیح کی قیمت سے غفلت	ایمان و علم صحیح کی قیمت سے غفلت
قرآن پر عمل کرنے کا مطلب	قرآن پر عمل کرنے کا مطلب
قرآن میں عملی چیزوں کا صرف اجمالی ذکر ہے	قرآن میں عملی چیزوں کا صرف اجمالی ذکر ہے
دین کے تفصیلات کا علم کیا قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے	دین کے تفصیلات کا علم کیا قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے
قرآنی علم اور حسی علم و عقلی علم	قرآنی علم اور حسی علم و عقلی علم
موجودہ زمانہ کی دماغی پسٹیاں	موجودہ زمانہ کی دماغی پسٹیاں
بینبر سے کیا مانگنا چاہیئے؟	بینبر سے کیا مانگنا چاہیئے؟
تکم قرآنی کی ایک اور چشتی مثال	تکم قرآنی کی ایک اور چشتی مثال
خواجہ حمید الدین ناگوری اور قرآن کی چند آیتوں کی تفسیر	خواجہ حمید الدین ناگوری اور قرآن کی چند آیتوں کی تفسیر
ظالم نفسہ بمقتصد سابق بالبخیرات کے مصداق	ظالم نفسہ بمقتصد سابق بالبخیرات کے مصداق
خواجہ بزرگ اور خواجہ حمید الدین میں ایک دلچسپ	خواجہ بزرگ اور خواجہ حمید الدین میں ایک دلچسپ
قرآنی مکالمہ (حاشیہ)	قرآنی مکالمہ (حاشیہ)
سلطان المشائخ اور شیخ کبیر کی وصیت کی تعمیل	سلطان المشائخ اور شیخ کبیر کی وصیت کی تعمیل
شیخ کبیر سے سلطان المشائخ کی ایک استدعا	شیخ کبیر سے سلطان المشائخ کی ایک استدعا
کاتب کا مطلب	کاتب کا مطلب
سلطان المشائخ کو شیخ کبیر کی طرف سے بشارت	سلطان المشائخ کو شیخ کبیر کی طرف سے بشارت
شیخ کبیر پر ایک عجب حال	شیخ کبیر پر ایک عجب حال
شیخ جمال السنوی کی شیخ کبیر سے ایک استدعا	شیخ جمال السنوی کی شیخ کبیر سے ایک استدعا
دنیا کے بادشاہ اور دین کے بادشاہ کے طریقہ	دنیا کے بادشاہ اور دین کے بادشاہ کے طریقہ
عمل میں فرق	عمل میں فرق
سلطان المشائخ شیخ کبیر کے قدموں پر	سلطان المشائخ شیخ کبیر کے قدموں پر
استقامت کی دعا خواہی	استقامت کی دعا خواہی

سلطان المشائخ کا ہندگیری کی رسم پیرا جو دہن سے روانگی
 دلی کی طرف رخ دینی کا حال
 دلی کی یافت
 جہنم خلق بدتر از پیشک شتر
 بہ سوز شیخ الاسلامی راد پس خانقاہ را
 سلطان المشائخ کا بیلے پداؤں آنا
 والدہ ہمیشہ وغیرہا کو ساتھ لے کر دلی روانہ
 مشائخ حشمت میں خانقاہ کا رواج نہ تھا اچھا
 دلی میں سلطان المشائخ کی ابتدائی زندگی
 زلزلہ اور
 رادت اور روتاڑا کے لفظ کی تحقیق
 سلطان المشائخ کا قلع خاں کے تالاب پر
 قرآن حفظ کرنا
 استفادہ بالقرآن
 ایک آگ جس میں ب کچھ ہضم ہو جاتا ہے
 سلطان جی نے کوئی کتاب نہیں لکھی (حاشیہ)
 مسرت کی انتہا
 عہد بیکسی ڈوٹیل میں ایک من خرپہ
 جیتل کیا وہ لمبی ہے (حاشیہ)
 ایک پیتل میں مسک کی روٹی دو سیر
 ہر روزی فقیر
 ہر روزی موٹوی
 سلطان جی کا عہد کہ قرآن کے سوانہ گیری کی کتاب
 مول لوں کا نہ نقل کراد
 قرآن پچھو فیض الوں کو مانگے ازل سے زیادہ
 ملتا ہے (حاشیہ)
 اس صدمہ کا علمی تجربہ
 سلطان جی نے قرآن پازرا
 سلطان جی کا ادبی مذاق و زبان میں
 اس صدمہ کا ادبی تربیت

کر اللہ انقرآن کے سوا کسی دوسرے مشنر
 بغیت
 اولیٰ و ابستو کو سبطا جی کی نگید کہ
 قرآن کو شعر نحو کی برتالین
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

آلالی سید (نوٹ)

مولانا زین الدین شیرازی اور قرآن

سلطان المشائخ کے روضہ سے قرآن خوانی کی

مولانا زین الدین کو بشارت

مولانا زین الدین اور محمد شاہ بہمنی (حاشیہ)

شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا وظیفہ بلا دیت

قرآن

چشتی اور فرہ دہی طریقہ کے تعلقات

خواجگان چشت اور ہزار ختم قرآن

مہمہ خواجگان چشت برین منوال

شاہ شرف الدین بھٹی مینری کا بیان حفظ

قرآن کے متعلق

شرف الدین تواتر استناز مخدوم کا درس

نارنگاؤں میں

خواجگان چشت اور چنگ و چخانہ

مرحوم (نوٹ)

محمول کرنے کا اشعار کے طریقہ

سلطان المشائخ جس شعر سے متاثر ہوتے

تھے سارے ہند میں پھیل جاتا تھا۔

علاء الدین کی فوج حضرت کی مرہم تھی

تہمد غلامی کے فتوحات اور غیر معمولی کامیابیوں

کا سبب

فتح چندیری و مولانا محمد یوسف

سبحان اللہ کی سوخت و خاکستر شد و دیگر

مشورہ و اختلاف است

شیخ کبیر کی آخری ناسوتی شب

عمارت کے بس دفع سے پانچوں وقت نماز کے لئے

سلطان المشائخ کا آخرنا۔

بیعت عام کی وجہ

جو گئیوں کی طرح شمشیت سے ہمانعت

کیا سلطان المشائخ رلا گون اپنے اپنے آگے

سجدے کراتے تھے۔

قدم بوسی اور سجدے میں فرق

صوفیاء کے لنگر خانے اور انکی وسعت

عبدالملک میں خضر بارہ روز کی خانقاہ

ہزار میں

سلطان المشائخ اور سلاطین وقت

غیاث الدین تغلق کا دربار۔ مسئلہ سماع پر سلطان

جی کی عطا ر دلی سے بحث

حدیث کا انکار

اس انکار کا نتیجہ

دلی کی بریادی محمد تغلق کے ہاتھوں

سلطان المشائخ کا آخری وقت اور نماز

بارگاہ رسالت میں سلطان المشائخ کی طلبی

سلطان المشائخ کی وصیت اپنی آخری

خواجگاہ کے متعلق

قاضی جلال الدین لوہنجی سے سماع کے مسئلہ

میں سلطان جی کا مناظرہ

قاضی محی الدین کا شانی کے خلافت نامہ کا

ایک فقرہ

قاضی محی الدین کا ایک اور واقعہ

محمد تغلق اور مولانا فخر الدین کا زہرہ گداز

حضرت قطب الدین سنور محمد تغلق کے دربار میں

ایمانی بیعت

محمد تغلق کے ایک لاکھ تھکے کی دایسی

دو سیر کھڑی و دانگے روغن زرد کا کافی ہونا۔

شیخ نور الدین پر تغلق کے دربار کا اثر اور اس کا

ازالہ

ملکرام اور اس کے کچھ خصوصیات

ملکرام کے چند بزرگوں کا تذکرہ۔ قرآن سے انکا تعلق

سلوک کی راہ میں دشواری اور قرآن سے اسکا عمل

بعد الموت کی زندگی

۲۸۱	جسٹس امیر علی	۲۶۳	شیخ عبد الغفر شکار بار کی وفات قرآنی آیت پر
"	صلاح الدین خدا بخش	۲۶۴	سید محب الصدیق گیلانی کی وفات قرآن ترجمہ پر
"	مصر کے جدید مصنفین	۲۶۶	ترک لڑائی کے متعلق صوفیہ اسلام کا مسلک
"	بارہویں صدی میں ہندوستان کا		حضرت علامہ الادولہ عثمانی کا خیال ترک دنیا کے
"	ایک کام	۲۶۷	متعلق (حاشیہ)
"	کشتات الاصلطلاحات والفقہون	۲۶۸	جوگیہ ہند اور ان کے مجاہدات شاقہ
۲۸۲	علامہ تھانوی	۲۶۹	سماع کے مجالس اسلامی صوفیہ کی خاموشی پر
"	مغربی زبانوں کی انسائیکلو پیڈیا بعد	"	اسلامی صوفیہ اور انسانی مجاہدات
"	کی چیزیں ہیں	۲۷۰	سحر سے حضرت سلطان المشائخ کا متاثر ہونا
۲۸۳	مولانا عبدالبنی احمد نگری کی دستور العلماء	"	شیخ کبیر شکر گنج کا سحر سے متاثر ہونا
۲۸۴	چینی اور جاپانی انسائیکلو پیڈیا		سحر سے خود ذات نبوت کبریٰ کا تاثر اور
"	ایک کشمیری عالم کا کام	۲۷۱	اس کی وجہ
۲۸۵	فیضی کی تفسیر سواطع الالہام	۲۷۲	تصوت اور تشیع
۲۸۷	اس تفسیر کی تالیف کی وجہ		مولانا عبدالعلی بحر العلوم کا حضرت صدیق اکبر کے
"	ابوالفضل کا سنسکرت زبان کے متعلق	۲۷۳	دست مبارک پر بیعت و خلافت
"	ایک بڑا دعویٰ	۲۷۴	بہار الدین عالمی اور صوفیہ
"	نارسی کو شہرہ کرنے کی تحریک اکبری	۲۷۵	اجاریہ و اجتہاد یہ شیعوں کے یہ دو فرقے
۲۸۸	عہد میں	"	اجاریہ فرقہ کا نجد کی وہابی تحریک سے تعلق
"	آذر کیوان مجوسی کی ایک عجب کتاب عہد	۲۷۶	مسلمانوں کے متعلق فرقہ بندیوں کا افسانہ
۲۸۹	اکبری میں	۲۷۷	مسلمانوں میں صرف دو فرقے
"	میاں الہ داد لکھنوی کی ایک عجیب		خاتمہ
۲۹۰	تالیفی صنعت		ہندوستانی علماء کے کارنامے ولی اللہی
۲۹۲	فیضی اور انسی کتابوں کی نقل کا انتظام	۲۷۸	عہد سے
"	فیضی کی تفسیر کا جواب ایک ترک عالم کی	"	قرآنی آیات کے ربط کا مسئلہ ہندوستانی
۲۹۳	طرف سے	"	علماء کا اس سلسلہ میں کارنامے
"	تموروں اور عثمانی ترکوں میں نوک جھونک	"	شیخ علی مہالمی
۲۹۴	ہندوستان کی ایک اور تالیفی صنعت	۲۸۰	علامہ فراہی اور ان کی تفسیر نظام الفرقان
۲۹۵	ملک علماء شہاب الدین دوست آبادی	"	چند تاخرین علماء ہند
۲۹۶	کافیہ کی بعض تصانیف میں ہندوستان میں	"	حضرت مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند
"	نعل شاپی خاندان کے اساتذہ	"	مجلس دارالمصنفین اعظم گڑھ
"	پاری تھے	"	مولانا شبلی نعمانی

۲۹۷	سید محمد جوہری اور دانا پور (بہار)
۲۹۸	کافیہ کی صوتیاتیہ و حروف کا مطلب
۲۹۹	سبع سائل اور اس کے مصنف
۳۰۰	تحریری طوفان
۳۰۱	ہندوستان کا یوں ہوں و حول
۳۰۲	ہندوستان کے بعض خاص درباب قلم و
۳۰۳	مصنفین کا اجمالی ذکر
۳۰۴	حضرت شاہ شرف الدین عیسیٰ مینری کے
۳۰۵	مکتوبات (حاشیہ)
۳۰۶	محب الدرباری اور امان الدرباری میں
۳۰۷	حافظ امان الدرباری کا ترجمہ (حاشیہ)
۳۰۸	خسرو حسن کے متعلق مولانا جامی کی رائے
۳۰۹	صوفیہ میں اشارہ و اعتبار کا رواج پر
۳۱۰	کا مطلب
۳۱۱	شیخ عبد الوہاب بخاری المعروف بہ مچھی روٹی
۳۱۲	کی عجب تفسیر
۳۱۳	پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۳۱۴	لیخت ہے
۳۱۵	شیخ محی الدین بن عربی کی طرہ ایک تفسیر کا
۳۱۶	غلط انتساب
۳۱۷	بعض تحریری مثالیں عہد اکبری کی
۳۱۸	قرآن کی ابتدائی تعلیم کا ایک خاص طریقہ
۳۱۹	ہندوستان میں
۳۲۰	قرآن کی تعلیم مکتب خانوں میں
۳۲۱	ڈپٹی ڈیرا درمخوم اور بچوں کی قرآنی تعلیم
۳۲۲	ڈپٹی صاحب کی زود پیشانی
۳۲۳	ابتداء تعلیم کے متعلق مصنف کی رائے
۳۲۴	بسم اللہ کی رسم اور اسکی تاریخ
۳۲۵	سلطان المملک کے دربار میں بسم اللہ
۳۲۶	کی رسم
۳۲۷	شاہ شرف الدین عیسیٰ مینری اور بسم اللہ کی
۳۲۸	رسم
۳۲۹	دعا و فاتحہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جماعت بندی

قدیم نظام تعلیم پر جو اعتراضات اس زمانہ میں کیے جاتے ہیں، ان میں ایک نمایاں اعتراض یہ بھی ہے کہ جماعت بندی کا جو دستور عصری مدارس و کلیات میں ہے، یہ چیز اس وقت نہ تھی اس میں شک نہیں کہ ایک حد تک یہ اعتراض صحیح ہے، اتنی سخت صفت آرائی جس کی پابندی آج کل کی تعلیم گاہوں میں کی جاتی ہے۔ اتنی سخت کہ صفت سے الگ ہو کر اگر کوئی کچھ بھی پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ان علمی صفتوں میں سے کسی نہ کسی صفت میں اپنے آپ کو شریک کرنا ناگزیر ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اس کا رواج اس وقت نہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس فوجی صفت بندی کے اصول کو تعلیم گاہوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوئی؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر ایسا نہ کیا جائے اور ہر پڑھنے والے کو آزادی دی جائے کہ جس کتاب کو جس وقت چاہے، پڑھے۔ تو تنخواہ دار استادوں کی محدود جماعت سے ظاہر ہے کہ اس کا نباہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اب تو ہر اسکول میں چند اساتذہ مقرر ہیں ہر استاد سے چند صفوف، اور جماعتوں کا تعلق ہے جو کچھ پڑھنا ہے ان ہی صفوف میں گھس کر پڑھنا ہے، انفرادی طور پر ہر طالب العلم کے لیے بلکہ طلبہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے لیے کون نظم کر سکتا ہے۔

بلاشبہ اجر و مزد کے اس عہد میں اس طریقہ کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ تعلیم کا ممکن بھی نہیں بلکہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہی لاشی سے آپ نے کل بھینسوں کو منہ کاٹنا شروع کر دیا جو ذہین لاشے ہیں اگر ان کو غبی لاشوں کی رفاقت پر مجبور نہ کیا جاتا تو یہ بالکل ممکن تھا کہ جتنی مدت میں ایک

کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ چند کتابیں ختم کر لیتے۔ مگر ان کے دماغ کی ذاتی خصوصیتوں سے تو بحث نہیں ہے، مجبوراً جماعت کے غبی کند دماغ لڑکوں کے ساتھ ان کو بھی گھسٹنا پڑتا ہے، اور یہی نہیں دوسری طرف ان کند دماغ بچوں پر بھی ظلم ہو جاتا ہے کہ ان کو تیز رو لڑکوں کے ساتھ چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ہو سکتا تھا کہ زمین بچے جس نصاب کو سال بھر میں پورا کرتے ہیں اسے یہ بچا اسے دو سال میں پورا کرتے، لیکن ان کو تو اپنے رفتار درس کے ساتھ گھسٹنا ہے، عموماً صلاحیت سے زیادہ محنت کا ان پر غیر معمولی بار پڑ جاتا ہے، نیز جن لڑکوں کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے تھے ان کے ساتھ ان کو چلانے کا نتیجہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ امتحان میں وہ فیل ہو جاتے ہیں جس کا اثر ان کے جذبات اور حوصلوں پر پڑتا ہے کہ کتنے بد بخت لڑکے محض فیل ہونے کی چوٹ کھا کر ایسے زخمی ہوئے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھنے سے ان کا دل اُچاٹ ہو گیا۔ حالانکہ اگر ان کو دوسروں کے ساتھ باندھنا نہ جاتا تو اپنی صلاحیت کے مطابق استاد سے روزانہ سبق کی مقدار پڑھ کر آگے بڑھتے رہتے، دوسروں نے اگر اسی کتاب کو ایک سال میں ختم کیا تھا تو یہ ڈیڑھ سال میں ختم کرتے، لیکن ناکامی اور نامرادی کی اس چوٹ سے تو محفوظ رہتے، اسلامی عہد میں چونکہ بلا معاوضہ پڑھانے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہر جگہ مل جاتی تھی کہ قدرتا مسلمانوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ رستی لے کر طلبہ کی ایک خاص تعداد کو خواہ ذہنا و حافظہ و محنتاً ان میں جتنا بھی تفاوت ہو کم سے کم ملا کر باندھ دیں، اور یوں آگے بڑھنے والوں کو بڑھنے سے روکا جائے یا پیچھے رہنے والوں کو زبردستی آگے بڑھنے پر مجبور کیا جائے۔ چھوٹی کتابوں کے پڑھنے والے طلبہ کو بڑی کتابوں کے پڑھنے والے طلبہ میں اساتذہ کی کافی تعداد ہر جگہ مل جاتی تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے خاص پیشہ ورا اساتذہ کے سوا ہر شہر میں حکام و ولایہ بلکہ دیگر خوش باش لوگوں میں بھی پڑھانے والے مل جاتے تھے، طلبہ کو اپنی دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے پوری آزادی کے ساتھ آگے بڑھنے یا پیچھے رہنے کا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب اس نظام کو واپس لانا تقریباً ناممکن ہے، کسی قسم کی تعلیم ہو، جماعت بندی کے

بغیر تنخواہ یا بابتہ کی اس محدود جماعت سے استفادہ کا اب کوئی دوسرا طریقہ باقی نہیں۔ ایک
 ایک کلاس میں کبھی کبھی سو سو ڈیڑھ سو طلبہ داخل ہو جاتے ہیں۔ استاد کی آواز ایسی صورت
 میں سب کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے نہ اس ہنگامہ میں طالب العلم ہی استادوں سے کچھ بچھ سکتا
 ہے نہ اساتذہ طلبہ کی انفرادی توجہ کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے اسکولوں اور مدرسوں کے
 فنڈ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کم از کم اس جماعت ہی کو چند حصوں میں تقسیم کر کے مختلف اساتذہ
 کے سپرد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس طرح کام چل رہا ہے چلنے دو کسی مدرسہ یا کالج میں حسب
 کوئی اجنبی آج داخل ہوتا ہے اور ایک ایک صف میں اسے طلبہ کی فوج در فوج نظر آتی ہے،
 اس حال کا اندازہ جب پچھلے زمانہ کی اس تعلیم سے کرتا ہے جس میں عموماً ایک ایک مدرس
 یا استاد کے پاس دس پانچ سے زیادہ طلبہ کی جماعت نہیں رہتی تھی بلکہ بسا اوقات تین چار
 ہی ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے تو عصری تعلیم کا ہوں کی سطحی رونق آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، ناواقف
 سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کے ارتقاء کا نتیجہ ہے، حالانکہ بھڑیا دھان کی یہ صورت آج طلبہ کی استعداد
 کو جتنا نقصان پہنچا رہی ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں پڑھنے پڑھانے کا ذاتی تجربہ
 حاصل ہوا ہو۔ کتنا دردناک سماں ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں جماعت کی آہنی زنجیران کے
 پاؤں میں پڑی ہوئی ہے اور جو پڑھ نہیں سکتے ہیں ان کو زبردستی گسیٹا جاتا ہے۔ ناکامی اکیلے ہو
 کچھ لوگوں سے بلا وجہ ان کو مجروح کیا جا رہا ہے اور ایک ہی ترازو میں آپ جب سب کو تولنا
 چاہینگے تو اس کا نتیجہ اسے سوا اور کیا ہوگا آخر ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو جو برابر کرنا چاہیگا وہ مجبور ہے کہ اپنی
 لاشی انگلیوں کو توڑے یا چھوٹی انگلیوں کی رگوں کو ڈھیلی کر کے اپنے آپ کو دکھ میں مبتلا
 کرے۔ دماغوں اور ذہنوں کو جب قدرت ہی نے برابر کر کے پیدا نہیں کیا ہے تو تعلیم
 کا بالکل غیر قابل تعلق دماغ و ذہن ہی سے ہے، سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس قدرتی تفاوت سے
 آزاد ہو کر جس حد تک لوگ نفع اٹھا سکتے ہوں نفع اٹھانیکا ان کو موقع دیا جائے، آپ نے
 تو اس کو سوچا نہیں اور جن لوگوں نے اپنے امکان کی حد تک اس میں آزادی پیدا کرنے

کی کوشش کی تھی، انہی کو مطعون و ملام ٹھہرایا، زیادہ دن کی بات نہیں ہے۔ مرحوم نواب صدیق حسن خاں بھوپال دسے مفتی صدر الدین خان صاحب سے دلی میں پڑھتے تھے، مفتی صاحب نے ان کی خاص دماغی حالت کو دیکھ کر ان کے لیے اسباق کا الگ مستقل انتظام کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بیان تقریباً نواب صاحب کے اپنے قلم ہی کا قلمبند کیا ہوا ہے۔

ایک سال آٹھ ماہ کی مدت میں کتب دانشمندی کو سبقاً سبقاً حاصل کیا تحصیل کی سند حاصل کی، کتب متداولہ علوم رسمیہ جن کو اس مدت میں حاصل کیا یہ ہیں۔

۱۔ ہندوستان کے ان عالموں میں جن کی کتابیں ہند کے سوا مصر و قسطنطنیہ میں بھی طبع ہوئی ہیں ان میں نواب صاحب بھی ہیں۔ خدا نے ان کو ایک موقع دیا تھا جس سے علم و دین کی خدمت میں انہوں نے پورا پورا نفع اٹھایا اسلامی علوم میں شاید ہی کوئی فن ہوگا جس میں نواب صاحب کی کتاب نہ ہو لیکن مجھے مصر کی ایک کتاب الکفایۃ القصص میں یہ دیکھ کر بڑا اسوس ہوا کہ اس نے نواب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:-

اسلمن عوام الناس الا انه توصل الی ملکہ
بھوپال فی اقلیم الدکن فی الهند و تزوج بها
وسمی نایا عنہا فخذها اختی بالمال جمع الیہ
العلماء و ارسل الناس فابتاع الکتب الخلیفۃ
من کل جتہ و جمع کتبہ کبیرۃ و کلف من حوله من
العلماء بالاتباع ثم اخذ مصنفاتہم و نسبہا لنفسہ
بل کان یختار الکتب القدیمۃ التی لم تلکن لہا
سوی النسخۃ الواحدۃ و یغیر العنوان و یدلہ
باسم اخر و یضع علی الصحیفۃ الاولی اسمہ مع
القاب الفخر ص ۲۵۲۔

در اصل ان کا تعلق عوام کے خاندان سے ہے لیکن کسی طرح بھوپال دکن کی ملکہ تک رسائی حاصل کی اور ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف سے نائب بن بیٹھے، پھر جب دولت مند ہو گئے، تب علماء کو اپنے ارد گرد جمع کیا اور لوگوں کو کتابوں کے خریدنے کے لیے ادھر ادھر دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کیا جو اچھ کی لکھی ہوئی قلمی کتابیں فراہم کر کے ان تک پہنچاتے تھے، اس ذریعہ سے ایک بڑا عظیم کتب خانہ اس شخص نے جمع کر لیا۔ اور اپنے دربار کے علماء کو حکم دیا کہ کتابیں تصنیف کریں۔ پھر انہی کی تصنیف کردہ کتابوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے بلکہ ایسی قلمی کتابیں جن کا دنیا میں ایک ہی نسخہ تھا اس کا نام اور ابتداء کا دیباچہ بدل کر اور کتب پر اپنا نام القاب فاخرہ کے ساتھ درج کر دیتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ نواب صاحب مرحوم کے متعلق اس قسم کی باتیں ہندوستانی مولویوں میں بھی مشہور ہیں۔ اور غالباً کسی ہندی مولوی ہی سے مصر کے اس عیسائی عالم کو اس کا سراغ ملا لیکن خود نواب کے لٹنے والوں سے جہاں تک جس نے سنا ہے عقیدتاً و عملاً ان کی حالت جیسی کچھ ہو لیکن علم کی سب تعریف کرتے ہیں۔

مختصر معانی، تا آخر عبادات شرح دقایق، معاملات ہدایہ، اوائل توحید و ملتوح اصول
 فقہ میں، اسلم مع ملاحسن، و حمد اللہ و قائمینی مبارک منطق میں، میبذی تمام و قدرے
 شمس بازغہ و صدر المایعیم الاجسام تک، میرزا ہد، ملا جلال، تا بحث دلالت میرزا ہد
 شرح مواقف تا بحث وجود، میرزا ہد رسالہ تانہ مذہب منصور، صحیح بخاری کے تین جز
 سماع اول تفسیر مہنیاوی قرآن، دیوان تنہبی نصف اول، بعض دیوان حماسہ، سببہ معلقہ
 مقالہ اول اقلیدس، قطبی مع میر شرح عقائد نسفی تمام، حاشیہ بحر العلوم بر میرزا ہد،
 مقامات حریری و ہندی چند مقالات شرح مطالع سماع، ص ۲۴۶۔

ایک سال آٹھ مہینے کی مدت خیال کیجیے، اور چھپیس کتابوں کے اس پستارے کو ملاحظہ کیجیے
 آج کوئی باور کر سکتا ہے، کہ نصاب نظامیہ کی یہ اعلیٰ سخت دشوار کتابیں ایک شخص نے ڈیڑھ سال
 دو مہینے میں پوری کر لیں، بلاشبہ جماعت کی پابندیوں کے ساتھ اس کا تصور دشوار ہی نہیں،
 ممکن ہے، لیکن جس قسم کی آزادی مہنتی صاحب نے نواب صاحب کو عطا کی تھی اور خدا نے جیسی
 طبیعت ان کو ازانی فرمائی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوابات سوچی نہیں جاسکتی ہر وہ دفعہ
 پذیر ہوتی تھی۔ حضرت قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی کی زبانی بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ہم
 نے مختلف علوم و فنون کی انتہائی کتابیں قریباً پونے تین سال میں تمام کی تمام پڑھ لی تھیں۔
 کسی موقع پر مولانا انوار اللہ خاں نواب فضیلت جنگ استاد سلطان دکن خلد اللہ ملکہ
 کی ایک روایت طریقہ مطالعہ کی گزری ہے۔ مولانا نے آخر میں اس کی وجہ کہ کتابیں جلد کیوں ختم
 ہوتی تھیں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ طریقہ مطالعہ کی وجہ سے سبق کا زیادہ حصہ چونکہ طلبہ کے لیے
 سمجھا سمجھایا رہتا تھا بجز چند شکوک و شبہات کے، استاد کو کچھ کہنا نہ پڑتا تھا، اس لیے
 سبق کی مقدار زیادہ ہوتی، روزانہ صفحات کے صفحات ہو جاتے تھے۔

ایک ہی کتاب کا جماعت کی قید و بند سے جس زمانہ میں علم و تعلیم آزاد تھا طلبہ کو اس کا بھی موقع
 متذہبات پر مٹا دیا جاتا تھا کہ جاہل تو ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے شروع کر دیں مولانا آزاد

ہی نے اپنی تحصیل کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میر تقی میر محمد سے وہ اور ان کے خال زاد بھائی ساتھ پڑھا کرتے۔

طریق تحصیل جنس بود کہ پیوستہ (مسل) دو کتاب یا کتابے واحد را از دو مقام بر سماعت و قرات یک دگر می خواندم۔

گویا کل دو آدمی ایک جماعت میں تھے، باری باری سے سبق ایک دن ایک پڑھتے اور دوسرا سنتا، دوسرے دن پڑھنے والا سنتا اور سننے والا پڑھتا، یوں استاد کو پورا موقع ان کی خواندگی کی اصلاح کا ملتا تھا خصوصاً عربی زبان میں تو اس کی شدید ضرورت اعراب اور حرکات کی وجہ سے بڑا مگر ظاہر ہے کہ اتنی توجہ سے استاد چند ہی طالب علموں کو پڑھا سکتا ہے۔ مولانا آزاد کا یہ فرمان کہ ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے شروع کر دیتے تھے، اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے واقعہ یہ ہے کہ کتابوں یا علوم کی دو قسمیں ہیں بعض علوم تو ایسے ہیں کہ حسب تک ان کے اول کو نہ پڑھا جائے آخر سمجھ میں نہیں آسکتا مثلاً اقلیدس کا جو حال ہے مگر علم کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ اول کو آخر کے بغیر اور آخر کو اول کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، مثلاً فقہ کے ابواب کا جو حال ہے، آپ معاملات کو باسانی سمجھ سکتے ہیں، خواہ نماز اور صلوٰۃ کے مسائل آپ سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، یہی حال نماز یا روزہ کے مسائل کا ہے کہ کسی کو مساقاۃ یا مضاربہ کے مسائل نہ معلوم ہوں، تو اس سے نماز و روزہ کے مسائل کے سمجھنے میں کیا دشواری پیش آسکتی ہے، میرے نزدیک تو اس طریقہ سے کامل ایک کتاب کا پڑھنا ان چند کتابوں کے پڑھانے سے بہتر ہے، جن کی مختصر سی مقدار نہ مناسب پڑھا کر چھوڑ دی جاتی ہیں، اور اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ بجائے دو کتابوں کے ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے پڑھایا جائے لیکن یہ ساری آزادیاں آزاد درس ہی میں برتی جاسکتی ہیں، جماعت بندی کی گنجیٹ میں نہ تو یہ ممکن ہے نہ وہ بلکہ جو چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔

قلیل حصہ میں زیادہ پڑھنے کا موقع ذہین طالب علموں کو ایک تو اسی لیے مل جاتا تھا کہ ان کو اونٹ کے گلے میں لٹکا نہیں دیا جاتا تھا، ہرن کو اپنی چال سے اونٹ کو اپنی چال

سے چلنے کی آزادی تھی، ممکن ہے کہ کچھ اس کو بھی دخل ہو جو مولانا آزاد کے بیان سے ثابت ہوتا ہے یعنی ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے پڑھنا، اور سب سے بڑی قیمتی بات وہ نسبت تھی جو اس زمانہ میں اساتذہ اور طلبہ میں قائم ہو جاتی تھی، ایسے اساتذہ جو بغیر کسی معاوضہ کے اپنی تعلقات کے پڑھایا کرتے تھے، ان کی طرف سے طلبہ کے قلوب میں ممنونیت کے جو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہی ہے، لیکن معاوضہ والے استادوں کی بھی شفقت و مہربانی طلبہ کے حال پر جتنی رہتی تھی دکھ درد میں جس طرح کام آتے تھے، بتدریج یہی باتیں تعلقات کو بڑھاتے ہوئے ایک ایسی حد پر پہنچا دیتی تھیں کہ شاگردوں کا تعلق استادوں سے کبھی اتنا بڑھ جاتا تھا کہ شاید ماں باپ کے ساتھ بچوں کو اتنا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود ہی خیال کیجیے استاد کا جب یہ حال ہو، مثلاً اکبری عہد کے ایک عالم جو طبیب بھی تھے اس لیے حکیم الملک گیلانی کے نام سے مشہور تھے، اصلی نام شمس الدین تھا، ان کے حالات میں لکھا ہے، کہ ملازم تو دربار کے تھے، اکبر کے خصوصی معالجوں میں یہ بھی داخل تھے، لیکن

”پیوستہ طلبہ را درس گفتے و بے ایشاں طعام نخوردے“ (ص ۱۵، تذکرہ علماء ہند)

تنخواہ برصیغہ طبابت مل رہی ہے، ایک حرف بھی نہ پڑھاتے تو ان کی تنخواہ میں پیسے کی کمی نہیں ہو سکتی تھی، نہ پڑھانے سے اضافہ لیکن تعلیم کے لیے معاوضہ کی ضرورت اس زمانہ کا سوال ہی نہ تھا، اور اسی کے ساتھ طلبہ کو اپنے گھر سے کھانا بھی دینا، ان کا اتنا خیال کہ جب تک سب طالب العلم جمع نہیں ہو لیتے، خود بھی وہ کھانا نہیں کھاتے، سوچا جاسکتا ہے کہ ایسے استادوں کا قدرتنا ملائذہ کے قلوب پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

میں نے عرض کیا تھا کہ خورشید عالم مولانا بركات احمد لونکی رحمۃ اللہ علیہ کا قریب قریب یہی معاملہ تھا، وہ بھی تنخواہ طبابت کی راہ سے پاتے تھے لیکن عمر بھر پڑھاتے رہے، اور کبیس طالب علموں کو کھانا دے کر پڑھاتے رہے، اس راہ میں وقت کی مال کی، دل کی داغ کی جو قربانیاں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کرنی پڑیں ان سے وہ یا ان کا خدا ہی واقف ہے، لیکن

اس کا اثر کیا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طالب علم حضرت سے رخصت ہوا ہو اور بچوں کی طرح ہبلا کر رو نہ پڑا ہو، دوسروں کا حال کیا بیان کروں خود راقم الحروف کا حال بھی یہی تھا، اولاً اب بھی حضرت والا کی پدرانہ شفقتوں کا جب خیال آتا ہے دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بیتے ہوئے دن زندگی کے سامنے آجاتے ہیں۔

کوئی یقین کر سکتا ہے، اس قصہ کا جس کے راوی مولانا آزاد بلگرامی ہیں، استاذ و شاگرد کے تعلقات کہاں تک پہنچے ہوئے تھے، ملا محمود جو پوری صاحب شمس باز غنہ جن کا ذکر مختلف حیثیتوں سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ان کے حالات میں مولانا رقم طراز ہیں کہ ملا محمود کی وفات بالکل جوانی میں ہوئی، ان کے استاد مولانا محمد افضل خہس شاہ جہاں کے دربار سے استاذ الملک کا خطاب تھا، اُس وقت زندہ تھے شیخ استاذ کو خبر ملتی ہے کہ شاگرد مر گیا۔

”تا پھل روز استاذ را کسے چشم نہ دید و بعد چہل روز استاد بہ شاگرد ملحق شد شخصے این

مصرعہ تاریخ یافت : ز محمود و افضل گواہ آہ!“

اور یہ تو خیر دو ڈھائی سو سال کی بات ہے، تیرہویں صدی کے ایک عالم مولانا احمد الدین صاحب گوی الملو و سلسلہ لاہور میں درس دیتے تھے، حضرت شاہ اسحق صاحب محدث دہلوی کے شاگرد تھے، صاحب حدائق خفیفہ نے لکھا ہے کہ مولانا احمد الدین اور ان کے بھائی سے

لے بے ساختہ یہاں اس واقعہ کے ذکر پر اپنے کو مجبور پاتا ہوں، حضرت حکیم صاحب بعض خاص پیچیدگیوں کی وجہ سے چند دنوں، مالی دشواریوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن ایک اندر دنی واقعہ تھا جس کی دوسروں کو خبر نہ تھی مصارف اپنے حال پر جاری تھے، طلبہ کی جتنی تعداد پہلے کھانا کھاتی تھی اندر سے ان کے لیے ہمیشہ کھانا آتا رہا۔ ایک دن حضرت کی ہدیہ محترمہ کو بالآخر ان ہی طلبہ کے لیے بیکرا پڑا کہ سونے کے کنگن انہوں نے اپنے ایک مہتمم طالب العلم کے حوالہ کیے، بازار سے بیچ کر باگرو رکھ کر ان کے روپے سے گہیوں اور گشی خرید کر لائے کہ طالب العلموں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کنگن فروخت کیے گئے۔ اور ان طالب العلموں کو کھلا دیے گئے، جن کی طرف سے دنیا میں حکیم صاحب بیان کے اہل خاندان کو ایک جہ کا نفع نہ اس وقت پہنچتا تھا اور نہ اب پہنچ رہا ہے۔ اب قربانیوں کی ان مثالوں کو کہاں ڈھونڈا جاسکتا ہے، لیکن انشا اللہ یہی نیکیاں حضرت والا کو اب کام آ رہی ہوں گی، اور خدا سے امید ہے کہ ان کے پوتوں کے لیے آبار کا یہ صلاح باعث فلاح بن جائے۔ و ما ذالک علی اللہ عزیز۔

جس قدر امتیاز علم منقول و محقول پنجاب میں ان ہر دو بھائیوں سے ہوا کسی دوسرے سے نہیں ہوا
ہزار آدمی صرف بھائی سے لے کر ان سے فارغ التحصیل ہوئے گویا پنجاب میں کوئی استاد
علم ان کی شاگردی سے بے بہرہ نہ ہوگا، کوئی بالذات کوئی بالواسطہ ان کے تلامذہ میں منتسب ہوگا
بہر حال مولانا احمد الدین کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

حالت صحت و بیماری میں طالب العلوم کو سبق پڑھاتے رہتے تھے، طالب العلوم میں اگر کوئی
بیمار پڑ جاتا تو اپنے ہاتھ سے دوائی کر کے دیتے، (حدائق عن ۱۳۸۷ء)

ملا عبد القادر بدایونی نے اپنے ایک ہم وطن عالم اُستاد مولانا عبد اللہ بدایونی کے متعلق یہ لکھ کر
”سالہا در بدایوں درس و افتادہ فرمودہ خیلے از دانش مندان نامی کہ بہ مرتبہ اشتہار رسیدہ اند، از دامن او
برخاستند و مردم اکناف و اطراف از انھیں ولایت بہ ملازمت تشریفش رسیدہ بہ سعادت جادوانی
می رسیدند“

خود ملا عبد القادر صاحب نے بھی شرح صحائف اور تحقیق در اصول ان ہی سے پڑھی تھی ملا صاحب
نے اپنا تجربہ ان کے علم کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ

جمعے از مسترشان فیاض و متکلمان صافی قریحہ شریک بودند و اشکالات دقیق می آوردند ہرگز ندیدم
اور کہ در افتادہ و افتادہ وصل آن ابجاث شریفہ و نکات غامضہ احتیاج بہ مطالعہ افتادہ باشد چہ

جس سے اس زمانہ کے طریقہ درس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ درس کے
اس طریقہ سے ایک طرف طلبہ کی استعداد کا امتحان ہوتا رہتا تھا، اور دوسری طرف استادوں
کی قابلیت کا بھی پتہ چلتا تھا، جسے عصری طریقہ تعلیم نے بالکل اندھیرے میں ڈال دیا ہے، اس

(حاشیہ صفحہ ۱۶) اے ان کا نام مولانا غلام محی الدین گوی تھا، ”بگ“ پنجاب کے کسی گاؤں کا نام ہے۔ یہ بھی شاہ اسحاق
ہی کے فیض یافتہ ہیں ہیں لکھا ہے کہ لاہور میں لال کی مسجد میں تیس سال تک درس دیتے رہے۔ آخر میں
فلج کا جب اثر ہوا تو بگ اپنے گاؤں چلے گئے جہاں تیرہ چودہ سال تک اسی بیماری کی حالت میں درس دیتے
رہے شاہی مسجد لاہور کے مشہور مدرس مولانا غلام محمد (جو بیک واسطہ خاکسار کے بھی استاذ ہیں، یعنی میرے
اُستاد مولانا محمد اشرف ملتان جی سے ادب و ریاضی کی کتابیں فقیر نے پڑھی ہیں) ان ہی کے شاگرد تھے۔ غلام محمد

گوشتے درس میں عالم و جاہل ہر قسم کے اُستادوں کی کھپت باسانی ہو رہی ہے، لیکن جس زمانہ میں اُستادوں سے طلبہ کو اُشکالات دینے اور ابحاث شریفہ و نکات غامضہ کے دریافت کرنے اور ان پر اُستادوں سے بحث کرنے کا حق حاصل تھا، ناکاروں کی گنجائش حلقہ تدریس میں ناممکن تھی خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی اس کے متعلق کافی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ اس وقت مجھے اپنی مہیاں عبداللہ بداولیٰ کے متعلق ملا عبدالقادر کی یہ شہادت پیش کرنی ہے کہ مہیاں صاحب کی منجملہ دوسری خصوصیتوں کے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ

از پے اتباع متاع غاۃ خواہ قلیل باشد یا خواہ اپنے گھر کے لیے سودا خواہ زیادہ ہو یا کم اور تمام روٹیاں کثیر و سائر مصالح ضروری مایحتاج الیہ پیادہ ضرورت کی چیزیں مہیاں صاحب پیادہ پادکان پدکان بازار تشریف ہی برد و برداشتہ بمنزل اور بازار سے جا کر لاتے اور خود اپنے اوپر لاد کر می آورد۔
ان کو گھر پہنچاتے۔

ملا صاحب نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

در میان راہ جماعہ طلبہ را سبق نیز می فرمودہ ہر چند می گویند کہ حاجت تصدیع محدودی نیست، مابین خدمت را بجای آریم، قبول ندارد (ص ۵۶ ج ۳)

اے دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی حضرت استاذ مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو خاکسار نے دیکھا تھا، اٹکا بھی یہی حال تھا، حالانکہ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مدرسہ کے سب سے بڑے مفتی تھے اور اسی لیے اخباروں میں عموماً ان کے زمانہ میں لوگ ان کو مفتی اعظم کے لقب سے یاد کرتے تھے لیکن آخر عمر تک ان کو اسی حال میں دیکھا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد نہ صرف اپنے گھر کا سودا سلف بلکہ محلے ٹولے کی بوجڑھی بیوہ عورتوں کی فرمائشوں کو بازار سے خرید کر ان کے گھر پہنچانا ایک ضروری کام کی حیثیت سے انجام دیتے تھے۔ ملا عبدالقادر نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ مہیاں عبداللہ کا یہ طریقہ نیا تھا بلکہ بروٹس سلف و خلف کہ یہ پیر دی تھی، خدا کا شکر ہے کہ ان آنکھوں نے بھی خلف میں اسی ہستیوں کو دیکھا تھا۔ ریاست ٹونک میں اسلامی ریاست کی ایک شان اب تک یہ باقی ہے کہ شریعت کا حکم دانا قائم ہے جس میں ناظم محکمہ شریعت کے سوا چند مفتی بھی ریاست سے مقرر ہیں، ان مفتیوں میں ایک بزرگ مولانا نور الحق قدس سرہ بھی تھے، خاکسار نے چند رفقاء کے ساتھ ان سے مشکوٰۃ اور جلالین کے چند اجزاء پڑھے تھے، مولانا نور الحق باوجود مفتی شریعت ہونے کے بازار سے بجاجی وال گئی الغرض خانگی سودا گھر کا خود خرید کر لاتے ساری زندگی اسی طریقہ سے گذاری ۱۲۔

اور یہ تھا طلبہ کے ساتھ اساتذہ کا تعلق، طلبہ اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے دیجیے ان چیزوں کو گھر تک پہنچا آتا ہوں، لیکن پیچھے پر گٹھری لدی ہوئی ہر سبق ہو رہا ہے، اور طلبہ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔

اس سلسلہ کا ایک دلچسپ عبرت آموز واقعہ حضرت جناب مولانا قاری عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جن کا ذکر ابھی گذرا ہے، قاری صاحب کے سوادِ مند حفید رشید جناب قاری عبدالحکیم صاحب معلم حالی ہائی اسکول پانی پت نے قاری صاحب کی جو سوانح عمری تذکرہ رحمانیہ کے نام سے مرتب کی ہے اسی میں اس قصہ کو شیخ محمد ابراہیم حسن صاحب کی ایک کتاب منظوم ”درہ مرثی“ سے بایں الفاظ درج فرمایا ہے:-

”میں (یعنی شیخ محمد ابراہیم) حضرت کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے ایک خط لکھا اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی خادم خاص نظر پڑے تو اس سے ڈاک میں ڈلوایا جائے کسی مستفید شاگرد نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا ”لےئے یہ خط میں ڈال آؤں“ اور سچا اصرار کیا حضرت نے فرمایا، میں تم سے یہ کام لینا نہیں چاہتا، کیوں کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ تعلیم کا ہے، میرا حقِ استاد ہی سمجھ کر یہ خط ڈاک میں ڈالو گے، میرے نزدیک یہ بھی ایک گونہ رشوت ہے، اس کے بعد وجہِ شہ تعلیم کا غلوص باقی نہ رہیگا، لہذا میں تم سے یہ معمولی کام لے کر اپنا ثواب کیوں ضائع کروں“ ۱۹۹

یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے زمانہ کے مشہور مدرسین میں تھا، حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی استادِ اکل کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ علماء کا ایک طبقہ آپ کے حلقہ درس سے اٹھا، مولانا حالی صاحب کا ذکر تو گذر ہی چکا، صحاح ستہ کی کل کتابیں مولانا حالی نے قاری صاحب ہی سے پڑھی تھیں، ان کا ایک مستقل معرکہ الآراء، مقالہ بھی قاری صاحب کے خصوصیات و حالات پر چھپ چکا ہے، ان کے سوا پیر جاعت علی شاہ، مولانا گل حسن مولانا مشتاق احمد ایٹھوی اور بیسیوں علماء نے آپ سے تعلیم حاصل کی، بلکہ جن لوگوں نے قاری صاحب سے استفادہ کیا ہے، اس فہرست میں شیخ المنذ حضرت مولانا محمود حسن مولانا اشرف علی ٹھکانوی، مولانا حبیب الرحمن خان شرانی جیسے اکابر ملت کے اسماء گرامی

بھی ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری، اس نے اپنے اس التزام کو کسی شاگرد سے کسی قسم کا کوئی ذاتی کام اپنا نہ لونگا، اور اس کو آخر وقت تک نباہ دینا کیا عزم و ارادہ کی معمولی قوت کی دلیل ہے؟

شاگردوں سے کام لینے کو بھی رشوت قرار دیتے کا غالباً مطلب وہی ہے جس کا پتہ ان ہی کے ایک دوسرے طرز عمل سے چلتا ہے اسی کتاب میں قاری عبدالحکیم صاحب نے حضرت کا ایک اور قصہ نقل کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے ایک شیعہ عالم کسی خاص فن کی کتاب پڑھا کرتے تھے، مضمون سے ان کو چونکہ زیادہ دلچسپی تھی اس لیے چاہا کہ وقت ذرا زیادہ دیا جائے لیکن حضرت قاری صاحب عدم گنجائش کی وجہ سے راضی نہ ہوئے، ان شیعہ صاحب کو خیال ہوا کہ اختلاف مذہب کی وجہ سے غالباً یہ بے اعتنائی برتی گئی، یہی خیال کر کے انہوں نے عرض کیا کہ "اگر میں شیعیت ترک کر دوں اور سنی ہو جاؤں تو پھر تو آپ پوری توجہ کے ساتھ وقت دینگے" حضرت نے ان کی زبان سے یہ سن کر فرمایا "تم مذہب تبدیل کر دیا نہ کرو میری توجہ علم کے لیے ویسی ہی رہیگی اس میں بال برابر فرق نہیں آسکتا" (تذکرہ رحمانیہ ص ۱۹۲)

گویا تبدیل مذہب کی رشوت دے کر قاری صاحب کی توجہ کو ذرا زیادتی کے ساتھ اپنی طرف وہ مائل کرانا چاہتے تھے، خدمت لینے میں ان کو غالباً یہی خیال ہوتا ہوگا کہ خدمت کی رشوت دے کر نسبت دوسرے طالب علموں کے بعض لوگ استاد کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شاگردوں میں اس فرق کو روانہ رکھتے تھے۔

مذکورہ واقعہ سے اس تعلیمی بے تعصبی کا بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، جو ان بزرگوں میں عموماً پایا جاتا تھا، شاگردوں کا مقام اساتذہ کے قلوب میں کہاں پر تھا، تذکرہ غوثیہ جو حضرت شاہ غوث علی بہاری وطناء و پانی پتی نزلیا کے حالات میں ایک دل چسپ کتاب ہے اس میں ایک قصہ مولانا فضل امام خیر آبادی کا درج ہے، غالباً شاہ غوث علی صاحب کے سامنے کا واقعہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی جو مولانا فضل امام کے صاحبزادے ہیں، جوان تھے، اور

اپنے والد کے ساتھ خود بھی دلی میں درس دیتے تھے، جہاں مولانا فضل امام ایسٹانڈیا کمپنی کی طرف سے صدقہ الصدور تھے، ایک طالب العلم مولانا فضل امام سے پڑھنے آیا، انہوں نے مولوی فضل حق صاحب کے پاس اُس کو بھیج دیا کہ مجھے فرصت نہیں ہے تم ہی پڑھا دیا کرو۔ طالب العلم بیچارہ کچھ غبی تھا، مولوی فضل حق صاحب کی جوانی کا زمانہ چند اسباق کے بعد ان کا جی اُکتا گیا۔ ایک دن پڑھاتے ہوئے کتاب پھینک دی اور مبرا بھلا کہہ کر نکال دیا۔ طالب العلم مولانا فضل امام کے پاس پہنچا، اور حال بیان کیا۔ یہی سُنانے کی بات ہے، مولانا فضل امام آپے سے باہر ہو گئے۔ مولوی فضل حق کو اسی وقت طلب کیا۔ طلبی کا فقرہ تھا "بلاؤ اس خبیث کو" جوان عالم بیٹا ہے، لیکن ایک طالب العلم کی تحقیق کی ہے۔ مولوی فضل حق سانسے آتے ہیں، لکھا ہے کہ بے تحاشا ایک تھپڑ مولوی فضل امام نے رسید کیا، پگڑی دور جا پڑی، اور فرماتے جلتے تھے، تو طلبہ کی قدر کیا جانے۔ بسم اللہ کے گنبد میں پلا ہے، خبردار! میرے طالب العلموں کو اگر کبھی کچھ کہنا۔

بہر حال میں تو اساتذہ اور تلامذہ کے باہمی تعلقات کی مثالیں پیش کر رہا تھا، ملا عبد القادر بدایونی تپانی تاریخ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، شیخ منصور لاہوری اکبری دربار کے امراء میں تھے ایک زمانہ تک مالوہ کے قاضی القضاۃ رہے، پھر پنجاب کے علاقہ بجوارہ اور حدود دامن کوہ کے ضبط و رنجا کی خدمت ان ہی کے سپرد ہوئی، یوں ہی وہ مختلف عہدوں اور مناصب پر سرفراز ہوتے رہے، بڑی جاگیر کے مالک تھے۔ علاوہ امیر کبیر ہونے کے علم میں بھی ان کا پایہ غیر معمولی تھا، ملا عبد القادر نے لکھا ہے۔

"درہم علوم عقلی کہ در ہندستان متعارف است مستحضر و خوش طبع و سلیم الفہم و متصرف و بالامراء ملوک صحبت بسیار داشت"

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری خدمات کی مشغولیت کی وجہ سے درس تدریس میں زیادہ حصہ نہ لے سکے، مگر ان کے صاحبزادے ملا علاء الدین کارنگ دوسرا تھا، ملا عبد القادر ہی نے لکھا ہے کہ اکبر نے "ہر چند کہ تکلیف سپاہی گری نمودند قبول نہ کردہ بدرس و افادہ مشغول شد"

چاہتے تو کوئی ہزاری منصب فوج رکھنے کے صلے میں ان کو بھی مل جاتا، لیکن جو موردنی جاگیر والد سے ملی تھی، اُسی پر قناعت کر کے ساری عمر پڑھنے پڑھانے ہی میں گزار دی، طلبہ کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، اور اسی کو مجھے پیش کرنا ہے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے: ”وہرچہ از جاگیر حاصل می شد ہم صرف طلبہ بود“ ص ۱۵۶

اگرچہ اس زمانہ کا یہ عام دستور تھا کہ ارباب ثروت و دولت میں جو بھی درس تدریس کا کام کرتا تھا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق علاوہ پڑھانے کے طلبہ کی خدمت طعناً و قیلاً اپنی اپنی استطاعت کی حد تک کیا کرتا تھا، لیکن ملا علاء الدین کا دسترخوان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں غیر معمولی وسیع تھا، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ

از جملہ ملا یاں در ہند بعد از پیر محمد خاں چوں او ملا علاء الدین اور ملا نور محمد ترخان پچیس دیگر
بہل و کرم و نثار و ایثار ضرب المثل نہ شد

بانی مدرسہ نظامیہ ملا نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلف رشید مولانا عبد العلی المحیط بہ بحر العلوم کے متعلق لکھا ہے کہ

”منشی صدر الدین بہاری و برابر اسے تدریس مدرسہ خود کہ در بہار بنا کر وہ بود خرج معتد بہ فرستادہ طلبید
جس وقت مولانا کو طلب کیا گیا ہے، اُس وقت سخت پریشانی میں مبتلا تھے، منشی صدر الدین نے چار

سے افسوس ہے کہ پیر محمد اور ملا نور محمد ترخان کے تفصیلی حالات نہ مل سکے ملا عبد القادر کے بیان سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اول الذکر یعنی ملا پیر محمد شیروانی الاصل تھے ابتدا میں بیرم خاں کے متوسلوں میں تھے۔ بعد کو ناصر الملک کا خطاب شاہی دربار سے ملا، نزدیک میں ڈوب کر مر گئے، دینی حالت ان کی کچھ اچھی نہ تھی، ملا نور محمد کے متعلق بھی اتنا لکھا ہے کہ جامع اقسام علوم حکمت و کلام بود“ ہایوں کے مقبرہ کے آخر میں متولی تھے شریعت بھی کہتے تھے۔ ۱۲
یہ عبارت میں نے تذکرہ علماء ہند سے نقل کی ہے لیکن مولانا ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی کتاب ”ہندوستان کے اسلامی مدارس“ میں بجائے بہار کے بردوان لکھا ہے۔ واللہ اعلم کیا واقعہ ہے، میں نے خود واقعہ کی تحقیق نہیں کی ہے لیکن یہ کہ بردوان کو بہار کے قرب کی وجہ سے بہار میں داخل کر لیا گیا ہو، ورنہ اب اس وقت تو وہ صوبہ بنگال کے مغربی حصہ کا ایک ضلع ہے۔

ماہوار تنخواہ آپ کی اور آپ کے ایک فرنگی محلی عزیز مولوی ازار الحق کی تنو مقرر کی تھی، لیکن مولانا نے لکھ بھیجا کہ میرے ساتھ طلبہ بھی ہونگے، جن کی تعداد تنو سے کم نہ ہوگی اگر ان کے قیام و طعام کا نظم کر سکتے ہو تو میں آسکتا ہوں "اعضائے اربعہ" جو فرنگی محل کے علماء کی تاریخ ہجری اس میں لکھا ہے کہ منشی صدر الدین نے جب تک باضابطہ معاہدہ کی شکل میں ان طلبہ کے مصارف کی ذمہ داری اپنے سر نہ لی، مولانا اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، حالانکہ ان دنوں سخت معاشی دشواریوں میں مبتلا تھے۔

اس بات ذہ اور تلامذہ کے درمیان تعلقات کی یہ نوعیت روایات موروثی کی شکل میں منتقل ہوتی ہوئی اس وقت تک آئی تھی، آخری آدمی جس کا حال اس باب میں مجھے معلوم ہوا وہ حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد نائب امیر شریعت بہار مرحوم تھے، ایک زمانہ تک ان کا قیام الہ آباد کے مدرسہ سحانیہ میں رہا بعض واقعات پیش آئے کہ الہ آباد سے منتقل ہو کر آپ اپنے وطن صوبہ بہار چلے آئے، اور گیا کو مستقر قرار دیا۔ طلبہ کا بھی ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ مدرسہ سحانیہ چھوڑ کر گیا پہنچ گیا۔ بے سر سامانی کے حال میں آئے تھے، کوئی انتظام معقول شروع میں نہ ہو سکا، مولانا عبد الصمد رحمانی جو ان ہی طالب العلموں میں تھے ان کی سوانح عمری میں اپنی عینی شہادت یہ نقل کرتے ہیں۔

یہاں گیا پہنچ کر سب سے اہم مسئلہ طعام کا تھا جس کا حل یہ کیا گیا کہ جس کے پاس جو کچھ تھا، سب ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور اسی سے قوت لایوت کا یہ انتظام کیا گیا کہ اکثر کھڑی اور کبھی صرف خشک پکایا جاتا تھا، اس کو ٹرخ مرچ کے بھرتے کے ساتھ جو آگ پر بھون لی جاتی تھی اور اس میں نمک ملا لیا جاتا تھا، مولانا ایک دسترخوان پر بلا تکلف طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھا لیتے تھے، اور مولانا کی پیشانی پر کبھی شکن بھی نہیں پڑتی تھی۔ (حیات سجاد)

حالانکہ ذاتی طور پر مولانا کی ایسی گئی گذری حالت نہ تھی، جائداد وزمین کے مالک تھے، اپنی ذات کی حد تک چاہتے تو خواہ مخواہ اس قسم کے کھانے پر اپنے آپ کو مجبور نہ پاتے لیکن اتنی حیثیت بھی

رہتی کہ روزانہ طلبہ کے اتنے بڑے مجمع کو اپنی جیب سے کھلا سکتے ہوں، جھن طلبہ کی خاطر سے جب تک یہ حال رہا سب کے ساتھ مولانا کی بھی یہی غذا رہی۔

اب ایک طرف اساتذہ کے ان عجیب و غریب تعلقات کو پیش نظر رکھیے، جو اپنے تلامذہ اور شاگردوں کے ساتھ رکھتے تھے، اور دوسری طرف اس بے پناہ جذبہ شوق و جستجو کو سامنے رکھیے جو سداً بعد نسل بطور موروثی روایات کے اسلامی خاندانوں میں طلب علم کے متعلق منتقل ہوتا چلا آتا تھا، کہ آج ان قصوں کو انسان سے شاید زیادہ وقعت نہ دی جائے، لیکن کیا کیجیے کہ واقعات یہی تھے مولانا غلام علی آزاد نے بعض واقعات اس سلسلہ میں نقل کیے ہیں مثلاً مولانا سید محمود اصغر کے حالات میں لکھتے ہیں۔

بہ ارادہ تحصیل علم قنوج رفت و نزد علما، آنجا کتب درسی گذرانید و کمال استفادہ بہم رسانید

لے طلبہ اور اساتذہ میں کس قسم کے انبساطی تعلقات تھے اس کی ایک مثال وہ بات بھی ہو سکتی ہے جو ملا عبد النبی احمد گری نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ میرا دستور تھا۔ "در ایام تعطیل با طلبائے یک دل و یک دو بہ جست و شکار رہا ہی در اں باغ اتفاق سیر و تفرج می شدیم" اُن باغ سے اشارہ احمد نظام شاہ بھری کے ایک باغ کی طرف ہے جس کا نام فیض بخش تھا، باغ کے بیچ میں ایک عظیم سا گرنیا گیا تھا، اور اسی ساگر کے بچوں بیچ میں عمارت پختہ دو منزلہ بادشاہ نے بنوائی تھی، چاروں طرف پانی اور بیچ میں اس شاہی قصر کا ہونا جو دل کشی پیدا کر سکتا ہے ظاہر ہے۔ ملا عبد النبی اسی تالاب میں طلبہ کے ساتھ شکار رہا ہی کے لیے آتے تھے۔ اسی قسم کی ایک نظیر اتنا سلطان نواب فضیلت جنگ مولانا انوار احمد شاہ مرحوم کی سوانح عمری میں درج ہے، لکھا ہے کہ مولانا کو مدرسہ نظامیہ (جوان کا محبوب ترین مشغلہ تھا) کے فضل سے اب تک موجود ہے اسی مدرسہ نظامیہ کے طلبہ سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ سال میں دو تین مرتبہ تمام طلبہ کو کسی باغ یا تفریح گاہ میں لے جاتے، دو تین روز قیام فرماتے وہاں ان سے تقریریں مناظرے بیت بازی کے مقابلے کرتے، طلبہ جب اس سے تھک جاتے تو تھوڑی دیر ان کو کھیلنے کی اجازت دیتے (دھڑ) یہاں اس امر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ طلبہ کے ساتھ مولانا مرحوم کے انبساطی تعلقات کی یہ داستان اس زمانہ کی ہے جب مولانا مرحوم نواب فضیلت جنگ کے خطاب شاہی کے ساتھ حکومت آصفیہ کے وزیر مذہب یعنی صدر المہام امور مذہبی تھے۔ بلکہ اپنے ذاتی اثر و اقتدار کے لحاظ سے تو کہا جاسکتا ہے کہ وزیر اعظم وقت سے بھی ان کا درجہ بلند و رفیع تھا، لیکن عز و جاہ کے ان مدارج عالیہ پر پہنچ جاسنے کے بعد بھی علم کی جو عظمت قلب مبارک میں تھی اس نے طلبہ علم سے زندگی بھر ان کو باندھے رکھا حتیٰ کہ ان ہی طالب العلموں کے درمیان مدرسہ نظامیہ ہی کے محکم میں یہ فون ہیں۔ طالب شاہ ۱۶

گر کس طریقے سے، مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ ”مسافت ماہین بلگرام و قنوج پہنچ کر وہ است“ کر وہ دو میل کے قریب قریب ہوتا ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ بلگرام اور قنوج میں بہ مشکل دس میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن کوئی باور کر سکتا ہے اس قرب مسافت کے باوجود مولانا محمود اختر نے قنوج میں طالب علمی کے یہ دن کس طریقے سے گزارے، مولانا آزاد فرماتے ہیں۔ درایام تحصیل باوجود قرب مسافت میل بہ وطن نہ کر دے ”خدا ہی جانتا ہے کہ تحصیل کی یہ مدت کتنے زمانہ میں پوری ہوئی، سال دو سال تو قطعاً نہ ہوگی مگر دھن کے پکوں کے غم کی پختگی ملاحظہ فرمائیے کہ جب ”تصبیحِ نوحہ ظاہر و باطن بجالا سداں گاہ بہ جانب وطن عطف غماں نمود“

اور دوسروں کو جانے دیجئے، خود مولانا آزاد کی عشقِ علم کی داستان کیا کچھ کم عجیب ہے کہ میں نے مختلف موقعوں پر ظاہر کیا ہے کہ مولانا ایک امیر گھرانے کے آدمی تھے، ان کے نانا میر عبد الحلیل بلگرامی عالمگیری امراء میں تھے، مختلف جلیل مناصب کا تعلق ان سے فرخ سیر کے زمانہ تک رہا، مولانا آزاد نے علاوہ مولوی طفیل محمد صاحب کے خود اپنے نانا مرحوم سے بھی پڑھا تھا، خود فرماتے ہیں: ”لغت و حدیث و سیر نبوی و خدمتِ قدسی و منزلتِ جدنا و استادنا علامہ مرحوم مرقوم بسند رسانیدم“ اور بھی مختلف لوگوں سے مختلف علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے کے مواقع حالانکہ ہندوستان ہی میں میرا چلے تھے، عمر بھی چونتیس سال کی ہو چکی تھی، بہ ظاہر جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا، غیر متاہل رہنا مشکل تھا، مگر ایک ”جنون“ تھا جس کی آگ اندر اندر سلگتی رہتی تھی، آخر ایک دن جیسا کہ خود ہی لکھتے ہیں: پیادہ پاتہنا از بلگرام رخت سفر بستم، کیسی تنہائی؟

اجارہ اقربا را طور سے غافل ساختم کہ اگر اس ہا مہراغ می یافتہ سدا را مقصود می شدند“

یہ تنہا کس لیے نکلے تھے، حدیث کا شوق تھا حجاز جانا چاہتے تھے، اندیشہ تھا کہ لوگوں پر اس قصد کو اگر ظاہر کر دنگا تو مانع ہونگے، چپ چاپ یکہ دہنا وہی شخص آج تک جو ایک میل بھی کبھی پیدل نہ چلا تھا، گھر سے نکل پڑا، گھر میں لوگوں کو خیال گذرا کہ شاید قریب کے کسی گاؤں میں کسی سے ملنے چلے گئے ہیں، لیکن جب تین دن گزر گئے، اور کسی طرف سے کوئی خبر نہ آئی تب

لوگ چونکے۔ "اہل بیت! میں فقیر چند سہ روز آگاہ شدہ و انگشت تجربہ نذاں گزیدہ مگر تین دن کے بکھے ہوئے مسافر کو پکڑنا آسان نہ تھا، خصوصاً" رہے کہ غیر متعارف بودیش گرفتہ

بلگرام اودھ کا قصبہ ہے، اور جو ایک سیل بھی کبھی پیادہ پا نہ چلا تھا، جانتے ہو و رادی کرتا ہوا کہاں دم لیتا ہے، مالوہ میں ایک مشہور قصبہ سرنج بھوپال کے پاس ہے، یہاں پہنچ جاتے ہیں راہ میں کیا گزری اور تو کچھ نہیں لکھا ہے، البتہ اتنا قلم سے نکل گیا، قدم گا ہے بہ پیادہ گردی آشنا بود آہل پارا خوض تاک ساخت، پاؤں کیا تھا آبلوں سے انگوڑ کا خوشہ بن گیا تھا اور انہی دانوں میں وہ کیف مستی بھری ہوئی تھی جو مولانا کو آگے بڑھائے لیے چلی جاتی تھی۔ سرنج میں خبر ملی کہ بانی سلطنت آصفیہ حضرت آصف جاہ کی بارگاہ فلک پناہ دکن جا رہی ہے، قریب ہی میں کہیں فروکش ہیں، مولانا آزاد کسی طرح گرتے پڑتے، عسا کر آصفیہ تک پہنچ کر فوجیوں میں گھل مل گئے، پیشانی سے شرافت و نجابت، علم و تقویٰ کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، آصف جاہی فوج کا ایک امیر آپ پر صربا ہو گیا، اور مولانا کو اس نے اپنا ہمان بنا لیا، ایک مستقل خیمہ اور سفر کے لیے ایک رتھ کا نظم مولانا کے لیے اس امیر نے کر دیا، اب عسا کر آصفی کے ساتھ منزل بمنزل کوچ کرتے ہوئے بھوپال پہنچے، بھوپال میں آصف جاہی فوجوں کی ٹٹ بھڑمر مٹھوں سے ہو گئی، رمضان کا مہینہ تھا، لکھتے ہیں کہ

"تمام رمضان در سواد بھوپال آتش حرب اشتعال داشت و زلزلہ ساعت قائم بود"

کیا زمانہ تھا، امیر خاندان کے صاحبزادے ہیں، ساری عمر لکھنے پڑھنے میں گزری ہے لیکن اچانک میدان جنگ میں گھر جاتے ہیں، پھر کیا وہ صرف تماشا بینوں میں تھے ایک نظم میں اپنے اس حال کو بیان کیا ہے:-

فوج اسلام و کفر صف آر است طرفہ شور سے قیامتے برپاست
کرہ آتشین توپ و تفنگ کرہ نار ساخت عرصہ جنگ

اور جس کے ہاتھ میں اب تک قلم تھا وہی۔

لے سرویج بھوپال سے ۶۵ میل شمال میں اور گوالیار سے ۱۵۰ میل دور جنوب میں واقع ہے۔ اس لئے قریب بھوپال

من ہم آں روز در صف اسلام بایکے ذوالفقار خوں آشام

قدم پر دلانہ افشردم حلا ہا بر محن الفاں بردم

مرہٹوں کو ہزیمت ہوئی، آصف جاہی فوج آگے بڑھی، غالباً اسی امیر نے جس کے آپ جہان
تھے آپ کو ایک دن حضرت آصف جاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ

”باد صف موزونی طبع مدت العمر زبان بدوح امر اردافنیاء نکشودیم“

لیکن آج ضرورت پیش آگئی تھی جس مقصد کو سامنے رکھ کر گھر سے نکلے تھے دیکھا کہ اُس میں
کامیابی کی یہی صورت ہے، یہ رباعی فارسی میں لکھ کر حضرت آصف جاہ کی خدمت میں پیش کی

اے حامی دیں، محیط جود احساں حق داد ترا خطاب آصف ثایاں

اوتخت بدر گاہ سلیمان آورد تو آل بنی را بہ در کعبہ رساں

حضرت آصف جاہ خود موزوں طبیعت رکھتے تھے، رباعی پت آئی، اور فرمان ہو گیا
کہ حجاز کی طرف روانگی کا سامان مولانا کے لیے کر دیا جائے، یوں خدانے ان کو سورت پہنچایا
سورت میں جہاز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ اور مکہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حج زیارت کے سوا
ان پاک شہروں کے علماء سے استفادہ کا جوشوق تھا وہ پورا ہوا، مدینہ میں مولانا کا جوشغلہ تھا
ان الفاظ میں اس کا اظہار فرماتے ہیں۔

”بشہامابین بیت و منبر و الارر و ضئہ الجنتہ نشستم و مطالعہ صحیح بخاری می پرداختم“

بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا، خود ہی ان الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے:

”من فذلے جلوہ احمدی و عبید بستان فتراک محمدی و صغیر سن خوالے دیدم کہ در مسجد مکہ معظمہ زاد ہا

اندہ تعظیماً حاضر و جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم در حجر ابے از مسجد قائم اند، فقیر شرف ملازمت

اقدس دریافتم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم التفات فراواں نمودند لب تبسم شیریں کردہ حرفہا پر سیدند“

آج کسی کے سامنے بیٹھ کر صحیح بخاری کے ذریعہ سے وہی ”لب تبسم شیریں کردہ حرفہا پر سیدند“ کی تعبیر

پوری کر رہے تھے، مولانا حیات سندھی جو اس زمانہ میں مدینہ منورہ کے سرخیل حلقہ محدثین تھے

ان سے "صحیح بخاری را... سند کردم و اجازت صحاح ستہ و سائر مریدیات مولانا برگزفتم" زیادہ وقت مدینہ میں گزار کر جب حج کا موسم قریب آگیا، مگر معطل رہنے، مناسک حج سے فارغ ہوئے اور شیخ الحرم علامہ عبدالوہاب طنطاوی سے جیسا کہ فرماتے ہیں: "نوائذ فن حدیث درگزفتم" اور یہ کوئی ایک مثال ہی، علم کے دیوانوں کو فتنہ و فساد کے ان ہی دنوں میں اس ملک سے، اُس ملک میں اس علاقہ سے، اس علاقہ کی طرف سرگرداں دیکھنا چاہتے ہوں تو ان بزرگوں کے حالات اٹھا کر پڑھیے، کتنوں کے تذکرے مختلف حیثیتوں سے خود اسی مضمون میں گذر چکے ہیں۔ کتاب منبع الانساب کے حوالہ سے صاحب زہرۃ النواطر نے ایک نہی عالم شیخ علی بن محمد جھونسوی کی سرایسگیوں کا عجب حال نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ پیدا ہوئے بھکر (سندھ) میں، وہی ذوق علم بھکر سے ملتان لے گیا، ملتان میں شیخ شمس الدین الحسینی العریضی اور مولانا ابوالفتح رکن الدین کی صحبتوں میں ایک مدت گذاری، لیکن دل کو قرار نہ تھا، ملتان سے بھی اڑے اور

سافرالی بہار و لازم الشیخ منہاج الدین حسن بہار کا سفر اختیار کیا اور شیخ منہاج حسن بہاری
البہاری اثنی عشرۃ سنۃ کی خدمت میں بارہ سال مقیم رہے۔
شیخ منہاج حسن نے ان کو پہلے۔

ارسل الی شیخ پورہ قلبت ہننا سنتین ثم ارسل شیخ پورہ بھیجا جہاں وہ دو سال رہے شیخ پورہ سے
الی پراگ (الہ آباد) فسلکن بصحرار ماوراالنہر پراگ (الہ آباد) بھیجے گئے جہنا گنگا کے سنگم کے پاس

۱۔ واللہ اعلم اس شیخ پورہ سے کون سا شیخ پورہ مراد ہے، صوبہ بہار میں بہار نامی ایک قصبہ بھی ہے جو اسلامی عہد میں بہار کا عاصمہ (پایہ تخت) تھا، اور اب ایک معمولی سب ڈویژن کی حیثیت رکھتا ہے، اسی سے دس کوس کے فاصلہ پر بہمت مشرق شیخ پورہ نامی ایک اور قصبہ آباد ہے جس کے اطراف میں زیدی سادات کے بارہ گاؤں وندھیا پل کے سلسلہ کی ایک پہاڑی کے نیچے مسلسل ایک دوسرے سے ملے جلے آباد ہیں اور شیخ پورہ انہی گاؤں کا مرکزی قصبہ ہے۔ ایک بزرگ شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کا دہاں مزار ہے کہتے ہیں کہ قصبہ ان ہی کے نام کی طرف منسوب ہے۔ شیخ شعیب آٹھویں صدی کے اکابر ہیں ایک کتاب تذکرۃ الاصفیاء آپ کی مشہور بھی ہے۔

جت یقینی ماحول و گنگ قریباً سن قریۃ جنگل میں ایک گاؤں ہر لوگ پور کے پاس قیام کیا
 ہر لوگ پور قائم علی یہ خلق کثیر (۹۲) بکثرت لوگ آپ کے دربار سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے
 علم اور دین کے وارفتوں کو دیکھ رہے ہیں، زمان و مکان دونوں کے فاصلے گویا ان کی نگاہوں
 میں صفر کا درجہ رکھتے تھے، جہاں جی چاہا چلے گئے، جب تک جی چاہا ٹھہرے رہے، آخر آخر وقت
 تک روایات کا اثر خاندانوں میں باقی تھا، جو فقیر کے جد امجد مولانا محمد احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ
 علیہ جن کے مدرسہ کا تذکرہ مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم کی کتاب سے گزر چکا ہے، حالانکہ یہ
 اس زمانہ کے آدمی ہیں جب برٹش راج کا تسلط ملک میں قائم ہو چکا ہے۔ مولانا کے والد میر
 شجاعت علی مرحوم انگریزی پولیس میں سرکل انسپکٹر کے عہدے پر ممتاز تھے، بزرگوں سے خاک کھا
 نے سنا ہے کہ میر شجاعت علی کی بڑی آرزو تھی کہ ان کے بچوں میں کوئی لڑکا عالم ہوتا، اگر خدا
 کی شان جب تک زندہ رہے یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ مولانا محمد احسن کی شادی ہو چکی تھی
 بلکہ ایک لڑکا بھی ہو چکا تھا جو فقیر کے بڑے چچا مرحوم تھے۔ اس عمر اور ان حالات میں تحصیل علم
 کا سودا سر پر سوار ہوا، بیوی بچے گھر بار سب کو ایک دفعہ سلام کر کے گیلان سے روانہ ہوئے
 اور کامل چودہ سال کے بعد اُس وقت واپس ہوئے جب بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ چودہ سال
 کی بہ مدت روپوشی میں نہیں گذری خط و کتابت اور آدمی تک وطن سے ان کے پاس
 آتا جاتا رہتا تھا لیکن اس عرصہ میں خود ایک دفعہ بھی گھر نہ آئے۔ مختلف علوم کے اہل کمال
 جس جس شہر میں تھے ان کی خدمتوں میں پہنچے علوم رسمہ کی کتابیں زیادہ تر بنارس کے ایک
 عالم مولانا واجد علی صدرا علی سرکار انگریزی سے پڑھی، ریاضی، ہیئت، حساب مولانا
 نعمت اللہ فرنگی محلی سے اور حدیث کی سند حضرت مولانا عالم علی نگیدی تلمیذ حضرت شاہ
 الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اسی زمانہ میں درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری
 رکھا مختلف مسائل پر رسائل تصنیف کیے جن میں وجود رابطی اور ثناۃ بالتکریر و الارسال
 شائع بھی ہو چکا ہے۔ شرح سلم بحر العلوم پر معرکہ الارا حاشیہ لکھا، خلیدس کا متقانہ ادبی عربی جو

عام مدارس کے نصاب میں شریک ہو، پہلی دفعہ تصحیح اشکال اور تحشیہ کے ساتھ آپ ہی نے لکھنؤ سے شائع کرایا اسی نسخہ کی نقل آج تک مطابع میں چھپ رہی ہے اور بھی بیرون کام اس عرصہ میں کرتے رہے، جب بحال اطمینان ہو گیا تب گھر لوٹے اور بجائے علم فردشی کے علم پاشی اور معارف بحثی میں ساری زندگی اُسی برگد کے درخت کے نیچے گزار دی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔

میں نے اس قصہ کو اس لیے نقل نہیں کیا ہے کہ اس سے اپنے کسی خاندانی اعتبار کا اظہار مقصود ہے، کیونکہ اس زمانہ کے لحاظ سے اس واقعہ میں کوئی ندرت نہیں ہے۔ پُرانے علمی گھرانوں میں بزرگوں کے متعلق آپ کو ہند کے طول و عرض میں اس قسم کی داستانوں کا ایک سلسلہ مل سکتا ہے، افسوس کہ اب اس کی یاد دہتی جاتی ہے۔ کاش! جمع کرنے والے ان ولولہ انگیز نمونوں کو پچھلوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ شاید اپنے اگلوں کے ان حالات سے ان پر اپنی حقیقت واضح ہو۔

رجسٹر حاضری اور ناغہ اور اس وقت تو غرض یہ تھی کہ قدیم نظام تعلیم کی وہ عجیب و غریب خصوصیت یعنی بالکلہ درس کا یہ نظام حاضری اور حاضری کے رجسٹروں سے ہمیشہ بے نیاز رہا، لیکن اس پر بھی یہ واقعہ تھا کہ ۵۰ فیصدی نہیں تین چار فیصدی غیر حاضری یا ناغہ بھی ناممکن تھا، خود خاکسار کو مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ کی درس گاہ کا تجربہ ہے، سات آٹھ سال کے اس عرصہ میں بجز کسی شدید ارضی و سماوی آفت یا حادثہ کے میں نہیں جانتا، کہ کسی درس میں ایک دن کے لیے کبھی کوئی غیر حاضر رہا ہو۔ بعض بعض اسباق ٹھیک مٹی اور جون کے مہینوں میں بارہ ساڑھے بارہ بجے ہوتے تھے، گرمی اور پیش را جیوتانہ کی تھی،

۱۔ فوائد الفواد میں سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اس ناغہ کے سلسلہ میں ایک دلچسپ بات نقل کی ہے حضرت اپنے استاذ شمس الملک مستوفی الممالک جن کا ذکر مختلف حیشیوں سے گزر چکا ہے ان کے درسی خصوصیات کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے تھے کہ جوان سے پڑھنا چاہتا اس سے منجملہ دیگر چند معاہدوں کے ایک معاہدہ اس کا بھی لیتے تھے کہ "ناغہ" نہ کرے۔ حضرت سلطان جی فرماتے ہیں۔ اتفاقاً کسی وجہ سے کسی ناغہ

بعض طلبہ کی قیامگاہیں کافی خالصہ پر تھیں، لیکن وقت پر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی نہ آیا ہو، شیخ محدث نے خود اپنا حال لکھا ہے کہ

”باوجود غلبہ برودت ہوائے زمستان و شدت حرارت تابستان دوبارہ مدرسہ دہلی کہ

شاذ از منزل مادوسیل داشتہ میل می کردم“

مدرسہ دوسیل ہر گرمی ہو، یا سردی دن میں دو دفعہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صرف اسی قدر ہیں

بلکہ ”جستے پیش تراز صبح مدرسہ می رسیدیم و در سایہ چراغ جزوی کشیدم“ (اخبار الاخبار ص ۳۱۳)

رات رہتے اندھیرے منہ گھر سے نکل جاتے اور مدرسہ پہنچ کر چراغ کی روشنی میں ایک ایک جز لکھ ڈالتے، گویا رات کافی باقی رہتی ہوگی، دوسیل چلنا اور پھر ایک جز کا چراغ ہی کی روشنی میں نقل کرنا معمولی قلیل وقت میں ممکن نہیں،

ادھر طلبہ میں علم کے طلب کا یہ بے پناہ شوق اور دوسری طرف اساتذہ کا ان کے ساتھ تعلق کچھ اس نوعیت کا ہو جاتا تھا کہ ان کی معمولی ناراضی کے خیال کو بھی طلبہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جانتے تھے کہ اساتذہ کے لیے سب سے زیادہ گراں بات طالب العلم

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۰) کوئی طالب العلم درس میں حاضر نہ ہو سکا، تو شمس الملک کا قاعدہ تھا کہ اس سے کہتے ”چکر دہ ایم کہ نمی آئی“ یعنی میں نے آپ کا کیا گناہ کیا تھا جو تشریف نہ لائے، خود اپنے متعلق بھی فرماتے کہ اگر مرزا غلام شاہ یا بعدالادیر رفتے در خاطر گذشتے اراہم چیزے خواہد گفت“ بس یہی خیال کہ استاذ پوچھینگے۔ ناغہ سے طالب علموں کو روکتا تھا، آج بھی بدیر آنے والے طلبہ سے عصری جامعات میں باز پرس کی جاتی ہے، لیکن کس انداز میں ”پندرہ منٹ ہو چکے کلاس سے باہر ہو جاؤ“ ایک طرف باز پرس کا یہ حال ہے اور دوسری طرف ”نیسے سلفا المشائخ فرماتے ہیں کہ ان کے استاذ باز پرس بھی کرتے تو کن الفاظ میں، فرماتے ہیں ”ایں گفتے“ یعنی پیشتر پڑھتے تھے آخر کم از انکہ گاہ گاہے بد آئی و ہما کنی نگاہے۔ (نوائد الفواد ص ۶۸) شاگرد کی گردن شرم سے جھک جاتی، محبت کے اسی برتاؤ کا یہ اثر تھا کہ جامع ملفوظات نے لکھا ہے کہ سلطان جی اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد چشم پر آب کر۔ کہاں اساتذہ و تلامذہ کے یہ تعلقات مودت و لطف ادا کہاں مدرسہ کو پولیس کا محکمہ بنا دینا، اساتذہ گویا تختہ دان کا گروہ ہے اور تلامذہ مجرموں کی جماعت۔ و نشان مینہا ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۶۸) میں نے ان ہاں بعض میں کچھ دنوں نے کے لیے ایک دیوانہ شریک تھا، اللہ اشہر چوتانہ کی وہ لوار بارہ کے بعد قیامگاہ کی ویسی خوش خانہ و برفاب کی تلافی تار یک حجرے میں ایک موٹے لحاف کے اندر گھس کر کی جاتی تھی، پسینہ سے گو

۱۲۔ در تمام شہر ہر چہ جاتا تھا لیکن کوئی شدت سے بچنے کے لیے تار یک حجرہ اور لحاف اس وقت ایک بہترین پناہ گاہ تھے۔

کا وقت پر نہ آنا تھا جس سے اُس کا استغناء ثابت ہوتا تھا، اور کوئی استاد اپنے شاگرد کے متعلق اس رویہ کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے پڑھنا بھی چاہتا ہو اور طریقہ عمل سے یہ بھی ظاہر کرتا ہو کہ اپنے اُستاد کا وہ اس علم میں چنداں محتاج نہیں ہے۔

بہر حال اب اسباب کچھ ہی ہوں، موروٹی روایات کا اثر ہو، یا کوئی بات ہو، یا یہی تھا کہ حاضری کے رجسٹروں کے فقدان کے باوجود طالب العلم کا سبق سے غیہ حاضر ہونا اس زمانہ میں اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ قدرت ہی نے غیر حاضری پر اسے مجبور نہ کر دیا ہو۔ بلکہ بسا اوقات ان بزرگوں کے شوق بے پردہ نے قدرتی موانع کی بھی پروا نہ کی۔ محدث پانی پتی قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں یہ واقعہ درج ہے کہ جن دنوں قاری صاحب شاہ اسحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے۔ ایک دن موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا، اور قاری صاحب قیام گاہ کی دوری کی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکے جو طلبہ حاضر تھے انہوں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ اس بارش میں قاری صاحب کا اتنے طول طویل فاصلہ سے آنا ناممکن ہے اس لیے سبق شروع کر دیا جائے، شاہ صاحب نے فرمایا "ابھی ٹھہر وہ ضرور آئینگے" یہ جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ اس پرستے ہوئے پانی میں دیکھا جاتا ہے کہ پانیچے چڑھائے اور کتاب ایک گھڑے میں بہ حفاظت بند کیے قاری صاحب آرہے ہیں، شاہ صاحب نے طلبہ کو مخاطب کر کے فرمایا لو دیکھو میں نے کیا کہا تھا، وہ قاری صاحب آگئے۔ آؤ اب سبق پڑھو" (تذکرہ رحمانیہ ص ۴۱)

بہر حال تعلیم میں اس کی وجہ سے جو تسلسل باقی رہتا تھا، نیز بجز جمعہ اور غالباً رمضان

بعض بعض علمی خانوادوں میں علاوہ جمعہ کے منگل کے دن بھی درس نہ ہوتا تھا، ہمارے خیر آبادی خاندان میں بھی یہی دستور تھا، منگل کا دن صرف اساتذہ کے لیے تفسیفات و تالیفات کا تھا اور طلبہ کے لیے کتابوں کی نقل کا۔ محدث پانی پتی قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ منگل کے روز طلبہ کو سبق نہیں پڑھایا کہتے تھے، قاری صاحب چونکہ لفظاً و معنیاً دلی اللہی خاندان کے اتباع میں مشہور رہتے اس لیے قیاس چاہتا ہے کہ یہ طریقہ انہوں نے شاہ صاحب کے خاندان ہی سے حاصل کیا تھا۔ ۱۲

کے ایک مہینہ کے سوا درس چونکہ سال بھر تک مسلسل جاری رہتا تھا، اور اساتذہ کی کثرت کی وجہ سے جماعت کی پابندیوں سے لوگ آزاد تھے، دوسروں کی وجہ سے اہستہ چلنے پر چونکہ کوئی مجبور نہ تھا، کچھ تو قدیم طریقہ تعلیم کے ان خصوصیات اور سب سے بڑی وجہ یعنی وہ بات کہ تعلیم کا مقصد معلومات کی گرداوری نہیں بلکہ عالمِ تعلیم (جو آدمی نہیں جانتا) اس کے بعلم (جاننے اُس کو) کی صلاحیتوں کا ابھارنا، سارا زور اسی پر خرچ کیا جاتا تھا۔

ان ساری باتوں کا نتیجہ وہی تھا کہ عموماً لوگ بہت تھوڑی عمر میں سند فراغ حاصل کر لیتے تھے، اتنی تھوڑی عمر کہ آج اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو شاید افسانہ سے زیادہ اُسے وقت نہ دی جائے۔

ایسی ایسی ہستیاں جن کی عظمت و جلالت کے آوازے سے آج تک علم کا ایوان گونج رہا ہے، علم کے مختلف کنگروں پر ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، ان بزرگوں کی سوانح عمریاں اٹھا کر پڑھیے، حیرت ہوتی ہے کہ آج جس عمر میں لوگ میٹرک بھی پاس نہیں کر سکتے اسی عمر میں یہ حضرات فارغ التحصیل عالم قرار پا چکے تھے فیضی جیسا ہمہ داں

امروزہ شاعر و حکیم دانشمند حادث و قدیم

کا نعرہ لگانے والا۔

ایں کالبدم ز خاک ہندست لیک در ہر بن موہزار یوناں دارم

لیکن ”ہزار یونان جس کے ہر بن مو“ میں پوشیدہ تھا، سنتے ہیں: فنون رانزد پد در چہار دوسالگی

بانجام رسانید۔ (ماثر الکرام ص ۱۹۸)

مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب ”ہدیہ سعید“

شاگرد پر خود مولوی فضل امام ست حدیث از مولانا عبدالقادر دہلوی انذکرہ و فراغ علی

بعمر سیزده سالگی حاصل نموده۔ (تذکرہ علماء ہند ص ۱۶)

یہ وہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں، جو افق المبین کا سبق شطرنج کھیلا، پڑھایا کرتے

تھے، علومِ رسمیہ خصوصاً معقولات اور حدیث یہ سارا قصہ کل تیرہ سال کی عمر میں ختم ہو گیا۔

مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خود نوشت سوانح میں لکھتے ہیں۔

لا وصلت الی خمس سنین اتممت بحفظ القرآن المجید جب عمر کے پانچویں سال میں میں پہنچا، تب حفظ

وحصلت فی اثنا عشر کتب الفارسیہ وتعلمت قرآن میں مشغول ہوا حفظ کے زمانہ میں بعض فارسی

الخط وزحمت من الحفظ صین کان عمری عشرين کتابیں پڑھتا رہا اور خط نویسی بھی جب دس سال

ومن بد السنۃ الحادی عشر شرعت فی تحصیل العلوم کی عمر ہوئی تو حفظ قرآن سے فارغ ہو گیا اور گیارہویں

تفرغت من کتب الدریۃ فی الفنون الرسمیۃ سال سے تحصیل علوم میں مشغول ہوا، رسمی فنون

الصرف والنحو والمعانی والبیان والمنطق والحکمۃ کی درسی کتابوں یعنی نحو صرف معانی بیان منطق

والطب الفقہ واصول الفقہ و علم الکلام والحديث حکمت (فلسفہ) طب فقہ واصول فقہ علم کلام حدیث

والتفسیر وغیر ذلک صین کان عمری سبع عشرة سنۃ تفسیر وغیرہ علوم سے سترہویں سال کی عمر میں فارغ ہو گیا۔

سترہ سال کی عمر میں حفظ قرآن کی مدت بھی داخل ہے، بلکہ اسی میں بقول مولانا

مع فترات وقعت فی اشار التحصیل و فترات وقعت اس میں بعض وقفے بھی تحصیل علوم میں پیش آئے

فی آذان التکمیل اور تکمیل کے اس زمانہ میں بعض رکاوٹیں بھی ہوئیں۔

میں نے قصداً مولانا کی عبارت اسی لیے نقل کی تاکہ معلوم ہو کہ اس قلیل مدت میں

ان لوگوں کو کیا کیا پڑھایا جانا تھا، اور یہ چیزیں تو وہ ہیں جو اپنے والد سے انہوں نے پڑھی تھیں

ان کے سوا جب لکھنا آنا ہوتا تھا تو مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے جیسا کہ خود لکھتے ہیں

قرات علیہ فی ثمان ثمانین شرح اپجینی مع مواضع سترہ سال میں مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی سے شرح

من حواشی البرہندی امام الدین ریاضی و رسائل چیمینی برہندی امام الدین ریاضی کے حواشی

الاصطلاب للطوسی قدرا کثیرا من شرح التذکرہ کے ساتھ میں نے پڑھی اور طوسی کے اصطلاب کا رسالہ

للسید و شرحہا للخصری و شرحہا للبرہندی، ازجی نیز تذکرہ کی شرح کا بھی ایک حصہ خصری و برہندی

الغ بیگ مع شرح البرہندی و رسائل الاکرد کی شرح کے ساتھ الغ بیگ کی زیچ برہندی کی شرح

اقلطیح وغیر ذلک کے ساتھ اگر کارسالہ اور اقلطیح کا رسالہ یہ ساری کتابیں بھی مولانا سے پڑھیں
سترہ سال کی عمر اور اس میں علوم و فنون کے ان ہفت خوانوں کو طے کرنا، اور کس طرح طے
کرنا، کہ ان ہی علوم کو پڑھانے بیٹھے تو ملک کے کناروں تک اپنے جلیل تلامذہ کی ایک فوج
پھیلا دی، خود مولانا مرحوم کی پوری عمر ہی کیا ہوئی، چالیس کے قریب میں انتقال ہو گیا، لیکن اس
عرصہ میں سترے اوپر چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں، جن میں بعض کا قیض خیم ہیں، بعض ہندوستان کے
سوا مصر میں بھی طبع ہوئیں، اس وقت تک بیسیوں کتابیں نظامی نصاب میں آپ ہی کی تحشیہ
کی داخل ہیں، اسی کے ساتھ فتاویٰ کے مجلدات ہیں، علم کی بختگی اور اس کے حصول میں وقت
کی یہ نوعیت کیسی عجیب بات ہے۔

خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے، انفاس میں قنطراز ہیں :-
بالکلہ از فنون متعارف بحسب رسم این دیار در پانزدہم فراغ حاصل شد" ص ۱۹۴۔
صاحب شمس بازغہ علامہ محمود جوہر پوری کے ترجمہ میں مولانا آزاد فرماتے ہیں :-
نزد استاد الملک شیخ محمد افضل جوہر پوری تلمذ نمود و در عرض ہفتہ سالگی فاتحہ فراغ خواند ص ۲۰۲
حضرت مولانا عبد العلی بکر العلوم کے متعلق بھی صاحب کتاب حدائق حنفیہ نے لکھا ہے :-
"سترہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر فائق اقران اور افاضل امثال ہو گئے"۔ ص ۲۶۷
اور کس کس کا نام گناؤں، حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ اسی کتاب حدائق الحنفیہ میں ہندوستان کے مشہور
فاضل جلیل قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو عوام میں تو اپنی کتاب "مالا بدمنہ" کی وجہ سے
مشہور ہیں، لیکن اہل علم قاضی صاحب کی علمی بلندی کی کو ان کی تفسیر منظر ہری سے پہچانتے ہیں،
جس کا شاید میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے، قاضی صاحب کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ
اٹھارہ سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری سے فراغت پا کر علم طریقت کا شیخ محمد عابد سے اخذ کیا ص ۲۶۵
اور صرف یہی نہیں اٹھارہ سال کی اسی مدت طالب علمی میں ایک طرف تو قاضی صاحب نے تمام علوم
ظاہری سے فراغت حاصل کی اور دوسری طرف حیرت انگیز بات یہ ہے کہ

ایام تحصیل علم میں علاوہ کتب تحصیلہ کے ساڑھے تین سو کتابیں مطالعہ کیں۔

کس قسم کی کتابیں ان کے مطالعہ سے گزری ہوں گی، اس کا اندازہ ان کے اس خاص علمی رجحان سے ہو سکتا ہے جو ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ خصوصاً ہم جب اس پر غور کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمی زندگی زیادہ تر شاہ دلی اللہ جیسے بلند علمی مذاق رکھنے والے استاد کی شاگردی میں گزری۔

خلاصہ یہ ہے کہ علم کی جس شاخ کے اہل کمال کو آپ اس ملک میں پائینگے، فراغت کی عمر ہی تیرہ چودہ سال سے بیس بائیس سال کی عمر سے زیادہ نظر نہ آئیگی، مولانا غلام علی آزاد نے آثار الکرام میں تقریباً سو ڈیڑھ سو سے اوپر علماء کا تذکرہ درج کیا ہے، اوسط عمر تحصیل کی قریب بیس ہے۔

آج ہندوستان میں عصری جامعات جن لوگوں کو گریجویٹ بنا بنا کر نکال رہی ہیں، یوں کہنے کو تو ان طلبہ سائنس کو سب ہی کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر علم کی نمک چاشنی کے ساتھ زیادہ زور انگریزی دانی اور حساب و کتاب پر دیا جاتا ہے، لیکن اس پر بھی حال یہ ہے کہ ایک طرت اگر کذب بیانی کو اسکولی اور کالجی عمر کے اندراج میں جائز نہ ٹھہرا لیا جاتا، اور اسی کے ساتھ مصلحتاً آہنی کی چلتی ہوئی ترکیب پر وہ دارنہ بن جاتی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بنی ہے۔

۱۔ قاضی صاحب کی جو وسعت نظر علم حدیث اور فقہ و اصول و فقہ و تصوف میں حاصل تھی حقیقت یہ ہے ان کی تفسیر کے دیکھنے کے بعد کمزور پڑتا ہے کہ اس جامعیت کے علماء ہندوستان میں کم ہی گذرے ہیں اور ہندوستان ہی نہیں اگر مبالغہ نہ خیال کیا جائے تو قاضی صاحب کو بیرون ہند کے اسلامی ممالک کے علماء کے مقابلہ میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو بیسویں وقت بلا وجہ نہیں کہتے تھے۔ حضرت میرزا منظر جاناناں رحمۃ اللہ علیہ سے چاشنی صاحب نے اگرچہ ارشاد اپنے پر شیخ محمد عابد کے حکم سے حاصل کیا تھا، لیکن خود مرزا صاحب قاضی صاحب کو علم الہدی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ تفسیر کے سوا قاضی صاحب نے ایک بڑی محرکہ الآراء مبسوط کتاب فقہ میں لکھی ہے جو فقہ جاسع کی ایک بہترین استدلالی کتاب ہے۔ اس میں ہر باب میں اندازہ کے مسائل و مسائل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کتاب سے الگ کر کے آپ نے ماضی الاقوی کے نام سے ایک اور کتاب لکھی جس میں آپ نے ان مسائل کو جمع کیا ہے جو دلیل کے لحاظ سے آپ کے نزدیک قوی نہ تھے۔ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ اب تک ان کتابوں کی اشاعت کا موقع بھی ہم نہ پہنچا یا تفسیر نظریہ مقدمہ پر چھپتی شروع ہوئی لیکن آج تک مکمل نہ ہوئی۔ حکومت، اصفیہ سے ایک صاحب نے دبیہ بھی وصول کر لیا لیکن تفسیر چھاپ کر نہ دی۔

اور ایم اے کی ڈگریاں لینے والے طلبہ کتنی لمبی لمبی ڈاڑھیوں کو لے کر تعلیم گاہوں سے باہر نکلتے۔
 بہر حال ہم جس زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں تحصیل علم کی اوسط مدت جو تھی وہ آپ دیکھ چکے
 لیکن نتیجے کے لحاظ سے اسی مختصر مدت تعلیم میں ہندوستان کو شاہ ولی اللہ، قاضی ثناء اللہ
 مولانا عبدالحی، علامہ محمود، علامہ فیضی، مولانا بھگت العلوم مولانا فضل حق وغیرہم جیسی لازوال شہرتوں
 کی مالک ہستیاں مسلسل مل رہی تھیں۔

لیکن باوجود اس کے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تعلیم کی اس زمانہ میں بھی کوئی
 مدت مقرر کر دی گئی تھی جس کے دل میں جس وقت بھی علم کا ولولہ سر اٹھاتا آزاد تھا جس استاد
 کے پاس چاہتا حاضر ہو جاتا تھا، عمر کی زیادتی کبھی حصول علم کی راہ میں مانع نہ آئی، خود مولانا
 محمد حسن گیلانی مرحوم (جد امجد فقیر) کا قصہ گزر چکا کہ متاثر ہونے کے بعد گھر سے پڑھنے کے
 لیے نکلے اور پڑھ ہی کر داپس ہوئے۔ مولانا آزاد نے میر درگاہی کے تذکرہ میں ان ہی کا بیان
 نقل کیا ہے۔ "بعد ازاں نے کہ پابند تابل شدیم بہ کسب علم ترغیب نمودند" اشارہ میر عبدالحلیل آزاد
 مرحوم کے نانا کی طرف ہے کہ انہوں نے کسب علم کی طرف متوجہ کیا، اسی سے پہلے یہ فقرہ ہی
 "باعث تحصیل علم علامہ میر عبدالحلیل شدند"

چاہا جائے تو اس کے لفظ و امثال بھی پیش کیے جاسکتے ہیں خصوصاً پڑھنے پڑھانے

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۳۶) ستلہ حکومت نے یہ قانون بنا کر کہ سولہ سال کی عمر سے پہلے کوئی میٹرک پاس نہیں
 کر سکتا تھا اور چوبیس سال کی عمر کے بعد کسی کو سرکاری ملازمت میں نہیں لیا جاسکتا، اس عجیب و غریب قانون
 نے لوگوں کو جھوٹ بوسنے اور بلوانے پر آج مجبور کر دیا ہے، حالانکہ ان عجیب و غریب قیود کا مطلب آج تک سمجھ میں نہیں
 آیا کہ کیا ہے، ایک لڑکے میں اگر میٹرک پاس کرنے کی صلاحیت سولہ سال سے پہلے پیدا ہو گئی ہے تو آپ اس کو
 زبردستی اس امتحان میں کامیاب ہونے سے کیوں روک رہے ہیں۔۔۔۔۔ ممکن ہے یورپ کے سرور ملک میں
 لوگ دیر میں ہوش و حواس سنبھالتے ہوں لیکن ہندوستان کی تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کہ میٹرک نو علم کا ابتدائی درجہ
 ہے، یہاں تیرہ چودہ سال کی عمر میں لوگ فارغ التحصیل ہو کر فیضی اور بھگت العلوم بنتے تھے۔ یہی حال ملازمت
 کا ہے۔ کیا کردگی کی صلاحیت جس میں پائی جاتی ہو، وہ ملازمت کا مستحق ہو سکتا ہے، خواہ اس کی عمر کچھ ہی ہو آج
 بھی یہی ہو رہا ہے لیکن جھوٹ کے پردے میں حقیقت کو چھپا کر بلا وجہ ایک اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہونے پر
 لوگوں کو مجبور کرنا اس زمانہ کا عجیب مذاق ہے۔

کے بعد کسی جدید زبان یا علم کے سیکھنے کی ضرورت اگر کسی کو پیش آگئی ہو تو پیرانہ سری بھی اس ضرورت کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی تھی، مولانا عتایت رسول چریا کوٹی کے متعلق لکھتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد عبرانی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تذکرہ علماء ہند میں ہے۔
 ”بشوق آموختن زبان عبرانی بہ کلمتہ رقتہ در آنجا سلسلے چند پابند اقامت گشتہ از اجا“

(ہامام) زبان عبرانی را بجمع الوجہ آموخت (ص ۱۵۲)

جبرہ (عبرانی) زبان میں مولانا کو جو دستگاہ حاصل تھی اس کا اندازہ ان کی کتاب ”بشریٰ“ اور اس رسالہ سے ہو سکتا ہے، جو حضرت ہاجرہ ام اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آپ نے عبرانی حوالوں سے مرتب فرمایا تھا، سر سید احمد خاں نے اپنی مشہور کتاب ”خطبات احمدیہ“ کا جزا بنا کر اسے شائع کیا ہے۔

علامہ فضل حسین خاں کا ذکر پہلے کہیں گزر رہا ہے، یہ بھی اُن ہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے تحصیل علوم رسمییہ کے بعد ”انگریزی ردی ... آں رالائینی نیز گوئند ... یونانی را نیکیو گتے و خواندے و نوشتے“ (مجموع السمار ص ۳۲۴)

چریا کوٹی ہی کے ایک اور بزرگ قاضی غلام مخدوم چریا کوٹی ہیں، صاحب تذکرہ علماء ہند نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

بعد تکمیل علوم متداولہ شوق تعلم زبان سنسکرت در دلش پیدا آید تا اینکه تحصیل زبان مذکور حطے دانی برگرفت و بمقام بنا رس کہ معدن مہرہ زبان مرقوم ست میاں ماہرین این فن امتیازے کافی یافت ۱۵۴

۱۔ مختلف زبانوں کے سیکھنے کا مسلمانوں میں جو مذاق تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے دررکامنہ میں آٹھویں صدی کے ایک بغدادی عالم زین الدین العابر کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ تاتاری نو مسلم بادشاہ غازان خاں جب آپ کے مدرسہ میں آیا اور آپ سے ملا تو بارخ فی الدعاء (یعنی اس نو مسلم بادشاہ کو شیخ نے بہت دعائیں دیں) یہ دعائیں کن کن زبانوں میں کی گئیں، حافظ لکھتے ہیں بالغلطی ثم بالترکی ثم بالفارسی ثم بالرومی ثم بالعربی جس سے معلوم ہوا کہ ان پانچ زبانوں پر ان کو قدرت تھی، ہفت زبان کا لفظ مسلمانوں میں مروج بھی تھا۔ دیکھیے

مولوی نصرت علی خاں دہلوی تخلص قیصر کے متعلق بھی اسی کتاب میں ہے۔

”علوم رسمی باستعداد حاصل نمود ماہر زبان فارسی و عربی و ترکی و انگریزی و ہندی ست“ ۲۳۱

ان ہی مولوی نصرت علی کے والد مولوی ناصر الدین جو عیسائیوں کے ساتھ اپنے زمانہ میں چونکہ سب سے زیادہ مناظرہ کرنے والے تھے، اس لیے لوگوں میں ”امام فن مناظرہ“ کے لقب سے مشہور تھے، کنیت ابو المنصور تھی، ان کے متعلق بھی لکھا ہے: ”اقتساب علوم از والد ماجد و جد ماجد خود منورہ“ جب عیسائیوں سے مناظرہ کی مہم سامنے آئی تو ”تورات و انجیل بالتفسیر عبرانی دیوانی از علماء اہل کتاب خواندہ“ ۲۳۲

مولوی نجف علی جھجر کے رہنے والے نواب ٹونک محمد علی خاں کے دربار کے مولوی تھے لکھا ہے کہ ”پنجاب رسائل بالسنہ خمسہ کہ درسی و پاژندی و عربی و فارسی دارد و عبارت از آنت“ تذکرہ علماء ہند۔ ص ۲۳۶ جس کا یہی مطلب ہے کہ عربی، فارسی، اردو کے سوا درسی اور پاژندی زبانوں کو بھی انہوں نے تحصیل علم کے بعد غالباً کسی پارسی عالم سے سیکھا تھا، حالانکہ خود عربی زبان میں ان کو اتنی قدرت حاصل تھی کہ ”شرح مقامات حریری بہ زبان عربی بصنعت اہمال تصنیف کرد“ پوری حریری کی شرح غیر منقوٹ الفاظ میں کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کے متعلق یہ بھی بیان کیا ہے کہ پارسیوں کی مذہبی کتاب ”دساتیر“ کی ایک شرح ”ویمزا“ نامی پاژندی زبان میں اور ”زبان سفرنگ“ درسی زبان میں لکھی تھی۔

اس سلسلہ کی ایک دلچسپ بات وہ ہے جسے براہ راست اس فقیر نے مولانا حافظ محمد احمد مرحوم سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند سے سنی تھی۔ اپنے والد مرحوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم کے متعلق یہ قصہ بیان کرتے تھے کہ آخری حج میں جب جا رہے تھے تو کپتان جہاز نے جو غالباً کوئی اٹالین راٹلی کا باشندہ تھا، عام مسلمانوں کے اس رجحان کو جسے مولانا کے ساتھ عموماً وہ دیکھ رہا تھا یہ دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ حجاج میں کوئی انگریز جاننے والے مسلمان بھی تھے، انہوں نے کپتان سے مولانا کے حالات بیان کیے، اس نے ملنے

کی خواہش ظاہر کی، وہاں کیا تھا مولانا بخوشی کپتان سے ملے، کپتان نے اجازت چاہی کہ یہ مذہبی مسائل پر گفتگو کر سکتا ہوں، مولانا نے اسے بھی منظور فرمایا۔ وہی انگریزی خواں صاحب ترجمان بنے، کپتان پوچھتا تھا اور مولانا جواب دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد مولانا کے خیالات کو سن کر وہ کچھ مبہوت سا ہو گیا، اور مولانا کے ساتھ اُس کی گردیدگی اتنی بڑھی کہ قریب تھا کہ اسلام کا اعلان کر دے، اُس نے شاید وعدہ بھی کیا کہ وہ ہندستان حضرت سے ملنے کے لیے حاضر ہو گا۔ اس واقعہ کا مولانا محقق امجد علیہ پر اتنا اثر پڑا کہ آپ نے جہاز ہی پر عزم فرمایا کہ واپس ہونے کے بعد میں انگریزی زبان خود سیکھوں گا، کیونکہ مولانا کو یحسوس ہو رہا تھا کہ جتنا اثر کپتان پر براہ راست گفتگو کرنے سے پڑ سکتا تھا، ترجمان کے ذریعہ وہ بات نہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ اصل سہمی نے واپس ہونے کے بعد فرصت نہ دی۔ کاش! یہ صورت پیش آجاتی تو دارالعلوم دیوبند کی علمی تحریک کا رنگ یقیناً کچھ اور ہوتا، لوگوں کو اکابر دیوبند کے خیالات سے صحیح واقفیت نہیں ہے، ورنہ جن تنگ نظریوں کا الزام ان کی طرف عائد کیا جا رہا ہے ان سے ان بزرگوں کی ذات بری تھی۔ حضرت مولانا قاسم کے نقطہ نظر کو تو آپ سُن چکے، جماعت دیوبند کی آج سب سے بڑی سربراہ و مددگار ہستی مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مدظلہ العالی کی ہے، انور میں آپ کے ملفوظات طیبہ شائع ہوئے رہتے ہیں ماہ ربیع الثانی ۱۳۶۱ھ کی اشاعت میں حضرت والا کا ایک بیان گرامی یہ بھی درج ہے۔

”ہم تو جیسا بخاری کے مطالعہ میں آکر سمجھتے ہیں میرا ہر نامہ کے مطالعہ میں بھی ویسا ہی آکر سمجھتے ہیں“

خیال کرنے کی بات ہے، کہاں بخاری اور کہاں معنولات کی کتاب امور عامہ میرزا ہد کی لیکن حکیم الامت کا خیال یہی ہے۔ اس کے بعد اپنے اس خیال کی توجیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کیونکہ اس کا شغل بھی اللہ کے واسطے ہے اور اس کا بھی“ یعنی وہی انما الایمان والی بات ہے، جامع ملفوظات نے اس ملفوظ کو

اسے مدحیت کہ شریعت و طریقت کا یہ آفتاب درخشاں ۱۹-۲۰ جولائی ۱۳۶۱ھ کی درمیان شب میں غروب ہو گیا
انا لله والیہ اعونہ رحمہ اللہ رحمۃ واسوۃ

درج کرنے کے بعد یہ اضافہ بھی کیا ہو کہ "یہ بات بڑی قوت سے فرمائی"

کیا دیوبند کے جن اکابر کا یہ نقطہ نظر ہو، اگر بجائے امور عام اور صدر اشمس بازغہ کے قرینی اغراض کے لیے جدید علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی جائیں یا انگریزی سکھائی جائے تو اسی قاعدہ کی بنیاد پر کہ اس کا شغل بھی اللہ کے واسطے اختیار کیا جائے ان علوم اور انگریزی زبان یا اسی قسم کی کسی عصری زبان کا سیکھنا اسی طرح باعث اجر نہ ہوگا، جیسے بخاری کا پڑھنا باعث اجر ہے، بلکہ اس زمانہ میں علوم جدیدہ یا مغربی زبانوں کو سیکھ کر چونکہ اسلام کی خدمت کا موقوہ امور عامہ کے پڑھنے سے زیادہ مل سکتا ہے، اس لیے یقیناً اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا،

اور واقعہ یہ ہے کہ "استاذ اساتذۃ الہند، مسند الدیار الہندیہ فی الحدیث خصوصاً جماعت دیوبندیہ کے پیشواے اعظم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب ان کے ملفوظات طبعہ میں خود ان ہی کی زبانی یہ روایت درج کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبری (عبرو) زبان کا جاننے والا کوئی فاضل شاہ صاحب کے زمانہ میں دلی آگیا تھا، حالانکہ عمر بھٹی کافی ہو چکی تھی۔ اور خود مرجع انام بنے ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ

فاصلے از اکابر علماء آئندہ از تحقیق تورات بلسان عبری می کردم" ملفوظات عزیزیت ✓

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے براہ راست عبرانی زبان ہی میں تورات اس فاضل سے پڑھی تھی، جامع ملفوظات نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ "چنانچہ چند آیات اور (توریت) مع ترجمہ ارشاد فرمود:" اس آیت کو بھی عربی خط میں جامع نے نقل کیا ہے، لیکن کتاب اس قدر غلط چھپی ہے کہ امید نہیں الفاظ صحیح ادا ہوئے ہوں۔

بہر حال اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب نے عبری زبان سیکھی تھی، پھر جن کے پیشواؤں نے عبری سیکھی تھی اگر ان ہی کے پس روؤں نے انگریزی سیکھنے کا عزم بالجزم حج سے واپسی کے بعد باوجود عمر بونے کے کر لیا ہو، تو کیا تعجب ہے؟ واقعات تو یہ ہیں

لیکن اب ان کو کیا کیسے جنہوں نے ان ہی مولویوں کی طرف انگریزی زبان کے سیکھنے کی حمت کے فتوے کو اس طرح منسوب کیا کہ گویا وہ کوئی واقعہ ہے۔ خیر ایک ہمتی بات کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میں اسلامی عہد کے اس دستور کا ذکر کر رہا تھا کہ عمر کی کوئی قید تحصیل علم کے لیے نہ تھی، ابوالفضل جیسے سرچھپر آدمی کے متعلق ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ شیخ حسن علی موصلی جو شاہ فتح اللہ کے شاگرد تھے ان سے چند گناہ شیخ ابوالفضل بیرغیہ از تعلیم فن ریاضی و طبیعی و سایر اقسام حکمت گرفت، و دقائل خواص علوم را از و کسب کرد (ص ۱۳۶ ج ۳) خفیہ غالباً اس لیے پڑھائی ہوتی ہوگی کہ اکبر کو تو ابوالفضل نے یہ باور کرایا تھا کہ ان کے والد جامع معقول و منقول نے سب کچھ کھول کر اس کو پلا دیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ اور ریاضی میں یا تو خود ملا مبارک زیادہ جہارت نہیں رکھتے تھے یا ابوالفضل کو ان سے پڑھنے کا موقع نہ ملا تھا، خود ملا عبدالقادر نے اپنے متعلق بھی لکھا ہے کہ شاہ فتح اللہ شیرازی کے بھتیجے میر تقی سے "نقیر پاہ از بست باب اصطرلاب پیش او گزرایند۔" (ص ۲۹۳ ج ۳) حقیقت یہ ہے کہ اطلبوا العلم من المهدی الی اللحد پڑسانوں کا عمل زبانی حد تک نہیں تھا، اور جب قوموں کے اقبال و عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو ان میں یہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے خود ان انگریزوں کا کیا حال تھا جو شروع شروع ہندوستان آئے، ان میں کتنے تھے جو عربی و فارسی سنسکرت ہندوستان کے مولویوں اور پنڈتوں سے سیکھتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں پڑھ لکھ لینے یا فارغ التحصیل ہو جانے کے بعد یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اب کچھ نہیں سیکھا جاسکتا، جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ چکے بلکہ ایک طبقہ ہمیشہ ایسے لوگوں کا نظر آتا ہے جس نے ضرورت کے وقت نہ عمر کا خیال کیا، ماوراء وقت کا، دھن بڈھی اور کام میں لگ گئے، حیدرآباد میں ایک اہل حدیث مولوی زمین العابدین نامی رہتے تھے

سہ ہندوہ مولوہ سال ہوئے وظیفہ حسن خدمت لے کر آ رہے اپنے وطن گئے اور چند سال بعد اسٹال کر گئے و عجب مزاج کے آدمی تھے جو دھن بندھ گئی کو گزرتے تھے، خطا پاکیزو تھا جلد دل کی کتابیں نقل کر کے کتب خانہ آصفیہ میں داخل کیں تہذیب التہذیب ابن حجر کی بارہ جلدوں میں مولانا کے ہاتھ کی کتب خانہ میں موجود ہے۔

وطن آ رہا تھا، اس کوں میں عربی کے علم تھے، اپنا قصہ مجھ سے خود بیان فرماتے تھے کہ علوم عربیہ کی تکمیل کے بعد طب پڑھ کر چھپرہ میں میں نے مطب شروع کیا، کسی مریض کے پاس گیا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر بھی اس عرصہ میں بلایا گیا، مجھے دیکھ کر میرے منہ پر اس نے تیار واردوں سے کہا کہ اس نے مرض کی کیا تشخیص کی ہے، جو میری تشخیص تھی میں نے بیان کی جس پر ہنسا اور میری ناواقفیت کا اس نے مضحکہ اڑایا۔ مجھے اس کی یہ حرکت اتنی ناگوار گزری کہ مریض کے گھر سے مطب آیا، اسی وقت مطب کو بند کر کے میں نے کلکتہ کا ٹکٹ لیا وہاں انگریزی شروع کی، انٹرنس پاس کیا، مقصود یہ تھا کہ اس کے بعد ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے اس ڈاکٹر کو جواب دوں گا، اب یہ محفوظ نہ رہا کہ ڈاکٹری بھی انھوں نے پڑھی یا نہیں، لیکن اسی جھونک میں انٹرنس تک انگریزی تو پڑھ ڈالی۔ سب سے عجیب چیز جو ہندوستانی علماء کی بلند ہمتیوں کے سلسلہ میں مجھے نظر آتی ہے وہ قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو بچپن میں قرآن کے یاد کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور آخر عمر میں خیال آیا کہ قرآن یاد کرنا چاہیے، ایک مہینے آپ کو بیسیوں مثالیں اس کی ٹینگی کہ مکر کر بیٹھ گئے، اور حافظ بن کر اٹھے، مولانا آزاد نے میرے صاحب الشہ بلگرامی کے ترجمہ میں لکھا ہے:-

"در غفوان جوانی ذوق حفظ کلام ربانی بہم رسانید بر بالائے خانہ خود نشست در عرصہ شش ماہ قرآن

را یاد کرد (ص ۱۲۸)

مشہور مدرس وحشی مولانا معین الدین کرطوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے:

"ابو اسحاق عمر خود باوجود کثرت دروس حفظ قرآن مجید کردہ" (ص ۲۲۹)

انبیٹھی (اودھ) کے ایک بزرگ شیخ احمدی فیاض تھے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ

مولانا احمدی فیاض بھی ہندوستان کے اُن علماء میں ہیں جن کے متعلق تمام صاحب نے لکھا ہے تفسیر و حدیث و سیرت و تاریخ خوب می دانست و اکثر کتب متداولہ را از بر داشت

”بسیار ضعیف و کمسن شدہ چنانچہ قوت رفتن و گشتن نہ داشت“ اسی حال میں ”آن کبیرین بر بستر بیماری“ صاحب افتاد و قرآن مجید را در یک سالی گوشتہ“ (ص ۸۳)

وہی مولانا فضل حق خیر آبادی جنہیں شطرنج کھیلتے ہوئے مولوی رحمان علی نے دیکھا تھا جب شاہ دشمن دہلوی سے مرید ہو کر تائب ہوئے تو ان کے تذکرہ میں لکھا کہ ”قرآن مجید در چار ماہ یاد گرفت“ (ص ۱۶۴)

اور اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ لاہور کے مولوی روح اللہ صاحب جو ”در معرفت و نحو منطق و معانی و حدیث و تفسیر و انی نظیر نہ داشت“ جب مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو ”بہی روز بہ ماہ رمضان شریف قرآن مجید حفظ کر دے“ انتہا اس ذوق کی یہ ہے کہ اوزنگ جہاں بانی پرچہ افروز ہوئے یہ رواج ہندوستان میں اتنا چلا ہوا نظر آتا ہے کہ صرف اسی پر ایک مستقل مقالہ لکھنے والے چاہیں تو تیار کر سکتے ہیں، ہمارے عہد میں بھی جامعہ عثمانیہ کے سابق پروفیسر مولانا عبدالحی مرحوم نبیرہ مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو شاہزادگان اصفی کے استاد بھی تھے پچاس سال کی عمر کے بعد حفظ قرآن میں مشغول ہوئے، اور تراویح سن کر بلکہ دوسرے سال تراویح پڑھتے ہوئے طاعون میں مبتلا ہو کر مولانا نے درجہ شہادت حاصل کیا، حضرت مولانا مٹھانوی مدظلہ العالی سے ارادت و غلافت کا تعلق رکھتے تھے، حضرت الانا مولانا مولانا شبیر احمد عثمانی (صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند) نے بھی قریب قریب پورا قرآن حال ہی میں یاد فرمایا، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے حضرت مولانا حسین احمد دینی نے بھی سن کہوت ہی میں قرآن کو محفوظ فرمایا ہے، بیل خانوں کی زندگی میں حضرت والا کا سب سے بڑا مشغلہ یہی اشتغال بالقرآن رہتا ہے اور پورے وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے اکابر اساتذہ سے ہی غالباً یہ بات میرے کان میں پہنچی ہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا لے بعد کو تذکرہ رحمانیہ یعنی قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں محمد اسد علیہ الفاظ بھی مل گئے ”ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم، حج بیت اللہ کو تشریف لیجا رہے تھے۔ جہاز میں ماہ رمضان المبارک آگیا مولانا محدث نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا، دن میں بمقدار تراویح یاد کر کے رات کو سنا دیتے تھے“ (ص ۱۶۴)

محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اس وقت یاد کیا، جب حج کے ارادہ سے آپ جہاز پر سوار ہوئے۔ مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ جہاز ہی پر رمضان کا چاند دکھایا گیا، تراویح کا مطالبہ ان لوگوں کی طرف سے ہوا جو اسی جہاز میں مولانا کے ہم سفر تھے، اتفاقاً ان میں کوئی حافظانہ تھا۔ آخر مولانا ہی تیار ہو گئے روزانہ ایک پارہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حدائقِ حنفیہ میں مولوی غلام محیی الدین بگوئی جن کا ذکر پہلے آچکا ہے ان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے تراویح سننے کی ان سے خواہش کی انہوں نے کہا کہ روزانہ ایک پارہ کا دورن لیں تو سنا سکتا ہوں، آخر یہی ہوا کہ روز ایک پارہ کا دور جو صرف چاشت کے وقت کرتے تھے اور رات کو وہی پارہ سنا دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ معمر ہونے کے بعد قرآن کو یاد کرنے کا دستور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں شروع سے جاری رہا ہے، اور سچ پوچھیے تو حفظ قرآن کے مسئلہ میں شاید سنت یہی عمل قرار پاسکتا ہے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ چالیس کے بعد ہی قرآن یاد فرمایا بھی تھا میں بھی جو لوگ حافظ تھے کھلی ہوئی بات یہی ہے کہ اس کا موقعہ معمر ہونے کے بعد ہی ان کو ملا۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی ہندوستانی مسلمانوں کا حفظ قرآن کے ساتھ جو تعلق رہا ہے اور اسی جذبہ کے زیر اثر بچپن میں قرآن یاد کرنے کا جو ذوق شوق ہندی مسلمانوں کے ہر طبقہ میں پایا جاتا ہے، اس کے لیے تو کسی تاریخی شہادت کی بھی حاجت نہیں، شاید ہی مسلمانوں کی کوئی معقول آبادی ہوگی جس میں آپ کو ایک دو آدمی پورے قرآن کے حافظانہ مان جائیں پنجاب سے بنگال تک اور نیپال کی ترائی سے راس کماری تک جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان شاء اللہ آپ کو یہ کیفیت نظر آئے گی، امیرِ دغریب متوسط حال، ہر طبقہ میں یہ حال عام ہے۔ دلی جب مسلمانوں کی دلی تھی اُس وقت اس کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے ہو سکتا ہے ان کے ملفوظات میں ہے ”شعبہ در جامع مسجد شمار کردہ پورہ سی و بیس (۳۰) جات تراویح مع الجماعت حفاظ می خواندند و منظر ظاہر ہے کہ ہر اُس وقت

کا واقعہ ہر جب لال قلعہ کے باہر مسلمانوں کے بادشاہ کی بادشاہی باقی نہ تھی۔

خود اسی زمانہ میں ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست کے صدر اعظم عالیجناب نواب حافظ احمد سعید خاں بالقابہ حفظ قرآن کی دولت سرمدی سے سرفراز ہیں۔ التزاماً ہر سال نزاوت بھی سناتے ہیں۔ انتہایہ ہر کہ جن دنوں آپ برطانوی حکومت کی طرف سے صوبہ جات متحدہ کے گورنر (حاکم اعلیٰ) تھے اُس زمانہ میں بھی گورنر ہاؤس (دار الحکومت) میں نزاوت کے سلسلہ کو آپ نے برابر جاری رکھا، صرف یہی نہیں کہ سلطنت آصفیہ کے باب حکومت کے آپ صدر ہیں بلکہ مجدد چھتاری کی ریاست کے کابرا عن کا پربا عن جد آپ کا خاندانی والی چلا آ رہا ہے اور اس وقت اس ریاست کے مالک آپ ہی ہیں!

اسی طرح ریاست ٹونک کے فرمانروائے حال نواب سعادت علی خاں اور ان کے پدر بزرگوار حافظ ابراہیم علی خاں غلیل مرحوم کو بھی حفظ قرآن کا شرف حاصل تھا اس فرست کو اپنی معلومات کے لحاظ سے اگر بڑھاؤں تو غالباً چند اوراق نذر کرنے پڑینگے، وہی تاریخی مثال کیا کم ہے کہ سلطان محمود بیگڑہ جیسا باجیروت و جلال بادشاہ جو گجرات کا ٹھیا واڑ، کوکن، خاندیس اور دکن کے ایک بڑے علاقہ کا مطلق العنان بادشاہ تھا۔ تاریخ گجرات میں اسی بادشاہ کے متعلق یہ واقعہ درج ہے کہ

ایک روز رمضان میں حافظ قرآن کی بہت تعریف ہو رہی تھی خود محمود بیگڑہ سلطان گجرات کہنے لگا افسوس ہماری اولاد میں کوئی حافظ ہوتا تو ہم کو بھی جنت ملتی۔ شاہزادہ غلیل نے سنا، یہ صاحب علم تھا، دل میں چوٹ لگی اُسی روز سے خفیہ طور پر حفظ شروع کیا آئندہ سال پہلی رمضان کو باپ سے کہا حکم ہو تو میں نماز نزاوت میں تمام قرآن مجید سناؤں سلطان بہت خوش ہوا اور معقول انعام دیا۔ (مرآۃ محمدی ص ۹۱)

ہندوستان کے نظام تعلیم کے متعلق جن اساسی امور کا تذکرہ مقصود تھا تقریباً وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن چند نئی امور اور ایک اہم باب اس سلسلہ میں باقی ہے۔ اب میں اس کے متعلق

گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان شاء اللہ اسی سے وہ راز بھی منکشف ہوگا کہ مہندی مسلمانوں کا قرآن سے غیر معمولی والہانہ تعلق کیوں پیدا ہو گیا، کتنی تاریخی عوامل و موثرات کے تحت یہ چیز ہمیں پیدا ہوئی

علم کے ایک خطرناک | بات یہ ہے کہ عام حیوانات کے مقابلہ میں انسان "ایک تعلیمی حقیقت ہے، یعنی پہلو کا قرآنی علاج جن چیزوں کے علم سے خالی اور جاہل ہو کر پیدا ہوتا ہے، تعلیم کے ذریعہ سے

ان کے جاننے کی صلاحیت آدمی ہی میں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی پہلی نازل شدہ آیتوں میں قرأت (خواند) تعلیم بالقلم (نوشت) کا ذکر کرنے کے بعد

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم سکھائی انسان کو وہ باتیں نہیں وہ نہیں جانتا

کی آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اسی کے بعد ارشاد ہے :-

كَذَٰلِكَ عَلَّمْنَا الْإِنْسَانَ لِيَفْهِمَ خبردار! بلاشبہ انسان سرکش ہو جاتا ہے۔

"انسان تعلیمی حقیقت ہے" پھر ایک تنبیہی کلمہ نکلا "کے بعد فرمانا کہ" انسان سرکش ہو جاتا

ہے" ظاہر ہے کہ محض کوئی اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ جو مشاہدہ ہے اسی کا اظہار ہے، یعنی جانی ہوئی

چیزوں کے جاننے کی حوں جوں آدمی میں صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اسی نسبت

سے اس میں طغیان اور سرکشی کی لہر میں بھی اٹھنے لگتی ہیں، وساوس و شکوک، تنقید و اعتراض

یہ قصے ظاہر ہے کہ جاہلوں اور کند دماغوں میں نہیں پیدا ہوتے، بلکہ یہ سائے عوارض علم کے

ہیں، شاید یہ مبالغہ نہ ہو کہ دماغوں پر جتنا اچھا اثر جس تعلیم سے زیادہ پڑتا ہے اسی قدر اس تعلیم سے

سرکشی اور طغیان کی تولید بھی زیادہ ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ علم کا بھی وہ خطرناک پہلو ہے کہ اس پہلو کی

جانب سے معمولی عقلیت ہمیشہ خطرناک نتائج کو پیدا کرتی رہی ہے، تعلیم اور بحوکیش کے خلاف

بعض لوگوں میں جو مخالفت پائی جاتی ہے، دراصل علم کے ان ہی طغیانی نتائج پر ان کی مخالفت

یعنی ہے، خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔

بہر حال مسلمانوں کو پہلی نازل شدہ سورت میں تعلیم کے اس خطرناک پہلو پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا، مجھے اس وقت دوسرے ممالک سے بحث نہیں لیکن ہندوستان کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ جس زمانہ سے اس ملک میں اسلامی تعلیم کا نظام قائم کیا گیا، اسی زمانہ سے آخر وقت تک جب تک زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح تعلیمی شعبہ بھی مسلمانوں کا برابر رہا، یہ قرآنی نکتہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہا۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ دماغی تربیت و اصلاح کے ساتھ ساتھ لڑائی طور پر قلبی اصلاح کی طرف توجہ تعلیم کی ایک ناگزیر ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ ساتویں صدی سے بارہویں صدی کی اس طویل مدت میں آپ مشکل ہی سے کسی ایسے عالم کی نشاندہی کر سکتے ہیں جس نے مدرسے نکلنے کے بعد یا مدرسہ زندگی کے ساتھ ساتھ کسی خانقاہ سے تعلق نہ پیدا کیا ہو، خود قرآن میں علم کے اس طغیانی پہلو پر چونکا لے کے بعد

ان راہ استغنی (اس لیے آدمی سرکش ہو جاتا ہے) وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے کے الفاظ سے اس سبب کو ظاہر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اہل علم میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، گویا پڑھ لکھ لینے کے بعد آدمی یہ باور کرنے لگتا ہے کہ اب میں خود سوچ سکتا ہوں، دوسروں سے مشورہ لینے کی مجھے کوئی حاجت نہیں، حق و باطل میں امتیاز میرا دماغ خود پیدا کر سکتا ہے، علم کا یہی استغناء انسانیت کی موت ہوتی ہے، الغرض مرض (طغیان) سبب مرض (استغناء) کے بعد

ان الی ربك الرجعی (علاج اس لی طغیانی کا یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف واپسی ہو) کو اس طغیان کا واحد علاج بتایا گیا ہے، اسی قرآنی حکم کی تعمیل کی یہ شکل تھی کہ جن کے پاس ان کا رب تھا ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اپنی صحبت اپنی تربیت میں رکھ کر رجوع کرنے والے کو بھی اس کے رب کی طرف وہ پھیر دیتے تھے، اسی کا اصطلاحی نام پیری مریدی یا بیعت و صحبت تھا، قرآن کے بیانات بتا رہے تھے کہ خدا کی طرف رجوع کرنے کی شکل اس بہو طری

زندگی میں بنی آدم کے لیے یہی ہو کہ خدا والوں کی طرف پلٹا جائے۔

فمن تبع هداى فلاحه عليه اور میرے راہنماؤں کی جس نے پیروی کی اس کو
وَلَا تُهْمُ بِمَنْ لَّنُونِ . اندیشہ کو اور نہ وہ کڑھیکا۔

کی وصیت اس وقت بھی کی گئی تھی جب آدم کو اس مہو ملی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا
گیا تھا، اور یہی اس وقت بھی کہا گیا، جب آخری پیغام لانے والے نے پیغام سناتے
ہوئے کہا۔

ان لنته تحبون الله فاتبعوني اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔
اور قیامت تک کے لیے یہ منادی کر دی گئی

واتبع سبیل من اذاب الی اور نیچے نیچے چلو ان لوگوں کی راہ پر جو میری طرف جھک پڑے ہیں
جس زمانہ میں جس کی انابت رب کی طرف زیادہ ہوگی، اسی حد تک وہی اس
کا زیادہ مستحق سمجھا جائیگا، کہ لوگ اس کی راہ پر چلیں، اسی کا رنگ اسی کا ڈھنگ اختیار
کریں، ہمارے تعلیمی نظام کا آخری اختتامی جزو یہی چیز تھی، مدرسوں میں دماغوں کو بنایا
جاتا تھا، اور خانقاہوں میں دلوں کو سلجھایا جاتا تھا اور تب جا کر وہ نتائج پیدا ہوتے تھے
جن کی لفظی تعبیریں جو آج کتابوں میں پائی جاتی ہیں کچھ شاعرانہ رسمی باتوں سے زیادہ نگاہوں
میں سین بچیں، مثلاً ہندی علماء کے عام تذکروں میں مولانا آزاد ہی کے قلم سے بے ساختہ
اس قسم کے الفاظ نکلتے جلتے ہیں

خدا دوست، دنیا دشمن، بادل بریاں، دیدہ گریاں، زبانے لطیف، بیادے شیریں
بارغ لطف و نزاکت، بانگین و قطار و رزانت، طرافت طبع، القدس ذات جلال
صفات یگاؤ روزگار، ہموار بیاد سلطان حقیقی، وغیرہ وغیرہ۔

جس تذکرہ کو اٹھا کر دیکھئے عموماً ان میں کچھ اسی قسم کے ترشے ترشائے ڈھلے ڈھلائے فقرے
آپ کو ملتے چلے جائیں گے بڑھنے والے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، چونکہ اب آنکھوں کے سامنے

سے وہ تماشا غائب ہو چکا ہے، اس لیے مجبور ہیں کہ پڑانے زمانہ کی انشاء کا اسے ایک اسلوب خاص قرار دے کر آگے نکل جائیں۔

مگر میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ دماغ کے ساتھ جب کبھی "دل" کی تربیت کا سامان کسی نظام تعلیم میں کیا گیا ہے، تو مذکورہ بالا الفاظ کے سوا ان کے نتائج کے اظہار کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت جیسی کہ چاہیے پھر بھی سامنے نہیں آتی

بہر حال انابت الی اللہ اور ہر طرف سے ٹوٹ کر خدا ہی کے قدموں پر جھک جانے والوں کا اصطلاحی نام "صوفیہ" اور ان کے علمی دینی نظام کا نام "تصوف" تھا، دستور تھا کہ رسمی علوم سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اسلام کے اسی طبقہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اپنی اپنی مناسبتوں کے لحاظ سے ان بزرگوں میں سے کسی کو نمونہ بنا کر ان کی صحبت اور ان کی نگرانی میں زندگی گزارتے تھے، علمی شکوک اور ذہنی شہمات کے گرد و غبار سے دماغ جو بھر جاتے تھے اس کی شست و شوان ہی ہستیوں کی رفاقت اور تربیت میں مہم سرائی تھی، یقیناً ایمان کی برفانی سلوں سے جن کے سینے معمور تھے وہ اپنی خکیوں کو دوسروں تک منتقل کرتے تھے کردار کی استواری سیرت کا استحکام، دین کا وقار و جلال خود بخود ان مثالی نمونوں کو دیکھ کر لوگوں میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق پیدا ہو جاتا تھا اور اس وقت ملت کی صحیح رہنمائی کا استحقاق اہل علم کو حاصل ہوتا تھا۔

اس قسم کی فضول بے معنی بحثیں کہ "صوفی" کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ وہ مادہ عربی ہے کہ یونانی، میرے نزدیک غیر ضروری ہیں، الفاظ کچھ ہی ہوں نظر معنی اور مصداق پر کھنی چاہیے مسلمانوں نے نوروزہ اور نماز جیسی عبادتوں پر جو جمہ بھی الفاظ میں کر لیا ہے، کیا یہ دلیل ہوگی کہ یہ عبادتیں ایران سے حاصل کی گئی ہیں، کیونکہ یہ الفاظ عربی نہیں ہیں علماء رسوم کو عموماً ملایا مثلاً مختلف اسلامی ملکوں میں کہا جاتا ہے، اس لفظ کی اصل کیا ہے، کیا بودھ مذہب کے مذہبی پیشواؤں کو جو لامہ کہتے تھے اسی کی یہ معکوس شکل ہے؟ بالفرض اگر یہ بھی تو کیا ہمارے علماء کے علوم بدھ مذہب کی کتابوں سے ماخوذ سمجھے جائیگے؟

ہندی تصوف اور ہندوستانی صوفیا

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج اس ملک میں تصوف اور صوفیا کی نمائندگی جو طبقہ کر رہا ہے، ان کو دیکھ کر اسلام کے متعلق رائے قائم کرنے والوں کو اگر کچھ مغالطہ ہو، تو یہ مغالطہ بے بنیاد نہیں ہے۔ لیکن جو حالات سے واقف ہیں ان کے نزدیک یہ اسی قسم کا مغالطہ ہے، جیسے موجودہ مسلمان کو دیکھ کر کوئی حقیقی اسلام یا پیغمبر اسلام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام کے متعلق غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ مگر کیا کیجیے کہ آج یہی کیا جا رہا ہے، اسی کا نام ریسرچ اور تحقیقات رکھا گیا ہے، خصوصاً تصوف اور صوفیہ کے ساتھ تحقیقاتی بازی گروں کی ذہنی بازیچوں کا عجب حال ہے صوفیہ اور تصوف کی اہمیت کو گھٹانے کا جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ اپنے اس طے شدہ فیصلہ کی تائید میں ایسی باتیں جمع کرتے ہیں جن سے ثابت ہو جائے کہ ہندو جوگیوں اور فلسفہ ویدانت کے زیر اثر ایک خاص قسم کی راہبانہ زندگی بعض مسلمانوں نے جو اختیار کی، اسی کا نام تصوف ہو رہا ہے۔ اسلام کو اس سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

میں یہ نہیں کہتا اگرچہ اس کا بھی کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے اس ملک میں آکر ہندی اور بھاشا میں شاعری کی، بعضوں نے سنسکرت سیکھی، بعضوں نے یہاں کی موسیقی اور موسیقی کے لوازم سیکھے، اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے ہندوؤں کے یوگا کو بھی سیکھا ہو، جسکی یوں تو بہت کچھ تعریف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان طریقوں کے اختیار کرنے سے انسان میں غیر معمولی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اگر پھلوں کو دیکھ کر درخت کے پچانے کی کوشش کی جائے تو ہم مذہبی اور دینی حیثیت سے تو ہندوستان کے اس یوگا یا یوگا گیان دھیان اور خدا جانے کیا کیا، کا نتیجہ بھی دیکھتے ہیں کہ سارے فیصدی مخلوق اس ملک کی انتہائی متحرکانہ ادھام میں مبتلا ہے، اوپر نیچے اندر باہر اس ملک کے عوام ہی کیا، اکثر و بیشتر خواص کے نزدیک بھی سارا ہندوستان اور اس کی فضا صرف بھوتوں اور

پریتوں سے بھری ہوئی ہری، ٹٹکے، فال، بدشگونی، جھڑپ، جوتش ان ہی چیزوں پر یہاں کے
 عام باشندوں کی زندگی کا دار و مدار ہے، توحید خالص کا وہ نظریہ جس کا انتساب ویدانت والوں
 کی طرف کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اثر اس ملک کے رہنے والوں پر نظر نہیں آتا، پھر وہ کیا خاک
 روحانیت ہوئی، جو لوگوں کو دختوں اور پتھروں، سانپوں، بچھوؤں کے آگے جھکنے سے بھی روک
 نہ سکی، روحانی طاقت کا سب سے بڑا استعمال اگر ہو سکتا تھا، تو ان ہی بے بنیاد و ایم کی
 صفائی ہو سکتا تھا، اس میں جس حد تک یہ ملک ناکام ہے سو ظاہر ہے، یہ نہ ہو سکتا تھا، تو جن
 روحانی قوتوں کی لن نرائیاں ان کے مداحوں کی طرف سے سننے میں آتی ہیں، کاش!
 اس کا یہی اثر ہوتا کہ اپنی ان روحانی قوتوں سے باہر سے آنے والی مادی قوتوں ہی کا مقابلہ
 کیا جاتا، سو اس کا حال بھی ظاہر ہے کہ باوجود رشیوں، نبیوں، گیارہویں اور دھیانوں کے یہ
 مسکین ملک ہمیشہ بیرونی قوتوں کی چراگاہ کا کام دیتا رہا، مسلمانوں سے پہلے بھی مسلمانوں
 کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت نکل جانے کے بعد بھی اسی حال میں اب تک گرفتار ہے۔
 سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان مجاہدات و ریاضات کا آخر حاصل کیا ہوا اگر دارپوں
 کے چند تماشوں کے دکھانے کی قدرت ان سے پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بیچارے مدارپوں اور
 نٹوں کو کیوں ذلیل سمجھا جاتا ہے؟

بہر حال مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ اس قسم کے اعمال و اشتغال ہندوؤں اور
 ان کے جوگیوں میں ضرور پائے جاتے ہیں جن سے کچھ نادرہ نمایوں کی قدرت آدمی میں پیدا
 ہو جائے۔

لیکن میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ ہندوستان کے اسلامی صوفیاء کی طرف
 جو یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جوگیوں سے چیزیں سکھی تھیں آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے
 بزرگوں کے حالات سوانح عمریوں میں موجود ہیں، کم از کم صوفیائے ہند کے مشاہیر کا ہر کی زندگی
 تو سب کے سامنے ہے کیا کوئی ایک دو فقرے ہی نکال کر بتا سکتا ہے جن سے اس دعوے

کے کسی پہلو پر کوئی روشنی پڑ سکتی ہے، ہندوستانی صوفیوں میں سب سے زیادہ مقبول و ہر عزیز طبقہ اصحابِ چشت کا ہی چشتی سلسلہ کے بزرگوں میں خواجہ بزرگ اجمیری حضرت قطب الدین بختیار کاکی، شیخ فرید الحق والدین شکر گنج، سلطان المصباح حضرت نظام الاولیاء وغیرہم حضرات ہیں، ان میں سے بتایا جائے کہ کس بزرگ کو جوگیوں کی صحبت حاصل ہوئی اور اور بزرگوں کی تو کوئی معتبر کتاب نہیں پائی جاتی ہے لیکن فوائد الفوائد کے متعلق تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ حضرت سلطان المصباح کے ملفوظات اور ان کی نظر سے گزری ہوئی کتاب ہے، افسوس ہے کہ لوگ اس زمانہ میں اس قسم کی کتابیں پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو سوچتے نہیں، ورنہ اسی کتاب سے لوگوں کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ ان بزرگوں کا ہندوستان کے جوگیوں سے کس قسم کا تعلق تھا، اور اس طبقہ کا ذکر وہ کن الفاظ میں فرماتے تھے، جامع ملفوظات نے لکھا ہے کہ سلطان المصباح ایک دن شیخ صفی الدین گازرونی کا ذکر فرما رہے تھے کہ ان کی خدمت میں ایک جوگی آیا اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، شیخ گازرونی کو خطاب کر کے بولا "میا قدم بنا" او اپنا مقام یا اپنی کرامت دکھاؤ، شیخ گازرونی نے جواب میں فرمایا کہ "دعویٰ تو می کنی تو قدم بنا" جوگی قدم نمائی کا اظہار "از زمین برہوا برآمد" سے کرنے لگا، یعنی زمین سے معلق ہو کر "ہوا میں تھمرانے لگا" اور چند منٹ کے بعد زمین پر اتار کر شیخ گازرونی سے بھی اسی تماشے کا مطالبہ کرنے لگا، اب یہی مقام سوچئے گا کہ اگر اسلامی صوفیا کو بھی اسی قسم کی کوئی مشق ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بازوؤں کو پھڑپھڑا کر ہوا میں اٹانے لگتے، لیکن شیخ گازرونی نے اس تماشے کو دیکھ کر کیا کیا؟ سلطان المصباح فرماتے ہیں،

"شیخ صفی الدین گازرونی روئے سوئے آسمان کرو گفت خداوند! بیگناہ را این قدم دادہ

مرا ہم این معنی کرامت کن"

یہی عین وقت پر اب ان کو کرامت کی تلاش ہوتی ہے، اپنے مالک سے التجا کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ وزیر کشمیری کی نہیں اب ایک بیگناہ آپ سے نا آشنا بر مر جہل آمادہ ہو آپ ہی اپنے بندے کی مدد کیجئے

بہر حال کہا جاتا ہے کہ شیخ کو بھی حق تعالیٰ نے قوت طیران عطا فرمائی، اور ایسی قوت کہ جوگی بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ جوگی کو لے دے کر بس اتنی ہی مشق تھی کہ سیدھے ہوا میں جا لے اور پھر اسی خط مستقیم پر واپس آ جائے، ادھر اُدھر نہیں جاسکتا تھا، لیکن شیخ کا زرہنی کا طیران مشق کا نتیجہ تو تھا نہیں وہ تو

اَنَا الْقَصْرُ سُلَّمَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ بِمِثْقَادٍ دَكَّرْتُمْ هِيَ اٰمَنُوا فِي الْوَلَدِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ (مومن) کی دنیا دلی زندگی میں اور حجب گواہ پیش ہونگے۔
کے وعدے کا ایفا اپنے اس مالک سے چاہتے تھے جس پر وہ ایمان لائے تھے اور اس کی نصرت
جس بندہ کو حاصل ہو جائے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، ہوا یہ کہ
بعد ازاں شیخ (گزارہنی) اڑ جائے برآمد جانب قبلہ طیران نمودار از انجا بجانب شمال نشد، باز مر
جنوب، باز بہ مقام خود نشست“ (ص ۵۰ نوائل الفوائد)

یہ الگ بحث ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اس ”الحیوة الدنیا“ میں حق تعالیٰ کی نصرت کا ظہور اس
شکل میں ہو سکتا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر کیجیے بلکہ یہ دیکھیے کہ اس قصہ کے بیان کرنے والے
کے متعلق کیا ادنیٰ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جوگیانہ کرتبوں سے واقف تھا، یا اس کی نگاہ بیان
جوگیانہ اعمال و افعال کی کچھ وقعت تھی، ایک سیدھا سادہ مسلمان ان جوگیانہ اعمال کے متعلق
اس سے زیادہ اور کیا خیال رکھ سکتا ہے، جو اس قصہ میں ظاہر کیا گیا ہے، پھر میری سمجھ میں نہیں آتا
ہے کہ جن ہندی صوفیوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جوگیوں سے انہوں نے یوگا، اور جوگا کا
فن سیکھا تھا، وہ کون لوگ ہیں، سلطان المشائخ کا شمار اگر ہندی صوفیوں میں نہیں ہے تو کن
کا ہے۔

کس قدر بات الٹی بیان کی جاتی ہے، جہاں تک کتابوں سے منہوم ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے
کہ خود ان اسلامی بزرگوں کے روحانی تقدس و جلال کو دیکھ کر پہلے بھی اور اب بھی جوگیوں میں سے
بعض لوگ اسلامی بزرگوں کی خدمت میں ”درشن“ ہی کی نیت سے سہی مگر آمد و رفت رکھتے

تھے، اور بسا اوقات اپنے دوسرے دیوتاؤں میں، اس بزرگ کو بھی دیوتا بنا کر شریک کر لیتے تھے۔ یہ اس قوم کی پرانی عادت ہو، ہندوؤں میں جو لوگ "انگریزی قومیت" کے زہریلے اثر سے پاک ہیں، وہ اسلامی بزرگوں کا اب بھی احترام کرتے ہیں، حضرت سلطان المشائخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر بابا شکر گنج کی خدمت میں جب وہ تشریف رکھتے تھے تو کبھی کبھی بابا صاحب کی مجلس میں "رہنے جوگی" بھی وہی "درشن" یا تبرک حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہتے تھے، سلطان جی نے حضرت کے دربار کی یہ خصوصیت بیان کی ہے۔

بخدمت شیخ الاسلام فرید الدین گزنی درویش و غیراں بریدے (فوائد ص ۵۱)

سلطان المشائخ کی جوانی کا زمانہ تھا کبھی کبھی ان جوگیوں سے آپ باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن کس قسم کی باتیں ایک دُومنونے ان کے بھی سن لیجیے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن بزرگوں کا نام "ہندوستانی صوفیا" ہے ان کا تعلق ان بیچارے جوگیوں سے کیا تھا، سلطان المشائخ نے یہ فرماتے ہوئے کہ

"تقتے بخدمت شیخ الاسلام فرید الدین بودم قدس الشہرہ الخیرا انجا جوگیے حاضر بود"

حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کبیر کی مجلس میں اس کا ذکر چھڑا کہ بعض نیچے فطرۃ نالائق اور ناہموار، بے ذوق پیدا ہوتے ہیں، اس پر جوگی نے اپنے جوگیا نہ علم کا اظہار کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردمان وقت مباشرت نمی دانند اور اس کے بعد کہنے لگا کہ دراصل بعض مہینے تیس دن کے ہوتے ہیں اور بعض مہینے اسیس دن کے۔

"دہر روز را خالصیت ست مثلاً اگر روز اول مباشرت کنند فرزند چہیں آید اگر روز دوم کنند چہیں باشد"

الغرض ہر روز را حکم بیان می کرد

سلطان المشائخ کی جوانی کا زمانہ تھا، جوگی کی یہ عجیب بات انہیں پسند آئی، اور آپ نے جوگی

لے اسی کا ذکر آپ نے آزاد قلندروں کے سلسلہ میں کیا ہے کہ حضرت زکریا ستانی کے یہاں، اس قسم کے بے قید و نظموں کو راہ نہیں ملتی مگر بابا فرید کے یہاں سب ہی طرح کے فقراء و غیراں سے جوگی وغیرہ مراد ہیں لگتے رہتے تھے۔

کی بتائی ہوئی تاریخوں اور ہر تاریخ کی جو خاصیت اُس نے بیان کی تھی اُس کو دہرا کر جوگی سے پوچھا کہ تم نے یہی بتایا تھا؛ حضرت بابا صاحب جوگی اور سلطان المشرع کی باتیں سن رہے تھے جب دیکھا کہ سلطان المشرع ان تاریخوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو بولے۔

”تو ازیں چیز لاچھی پوری تر اہرگز کارنخواہ آمد“ (ص ۲۴۶)

ایک کشفی اشارہ تھا کہ آپ کی زندگی مجردانہ گزریگی، سو گزری۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ ان جوگیوں سے اس زمانہ میں جو باتیں ہوتی تھیں تو اسی قسم کی، ایک اور قصہ اسی فوائد الفواد میں سلطان المشرع ہی کی زبانی مروی ہے، نصیرنامی ایک طالب العلم کا قصہ آپ نے بیان کیا کہ وہ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیعت کے بعد سر کے بال بڑھا رہا تھا، گویا کاکل بنانے کا ارادہ تھا۔ اتفاق سے ایک جوگی پھر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، سلطان المشرع فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ”آن متعلم نصیر، ازاں جوگی پرسیدن گرفت کہ موئے سرانہ دراز شود“ سلطان المشرع فرماتے ہیں کہ مجھے اس طالب العلم کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، گویا اس ذریعہ سے بال بڑھا کر وہ زور پھیلانا چاہتا تھا، میں نے اس قصہ کو اس لیے نقل کیا۔ تاکہ معلوم ہو کہ اس زمانہ میں مسلمان عموماً ان جوگیوں سے اگر پوچھتے بھی تھے تو اسی قسم کی باتیں کہ سر کے بال کن دواؤں سے بڑھتے ہیں، ہم بستری کی اچھی تاریخیں جن میں اچھے بچے پیدا ہو سکتے ہوں کیا ہیں۔ اور خدا جانے ان باتوں کا بھی علم ان جوگیوں کو ہوتا ہے یا نہیں لیکن بہر حال اپنے آپ کو وہ ان ہی چیزوں کا جاننے والا پہلے بھی مشہور کرتے تھے اور اب بھی سنیا سی جوگی وغیرہ کا یہی کام ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان جوگیوں سے اگر کسی بزرگ نے کوئی بات پوچھی بھی ہے تو اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اب آپ ہی خیال کیجیے کہ فوائد الفواد جو متوسط تقطیع پر ڈھائی سو صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں تقریباً آپ کی سیکڑوں مجلسوں کی پوری گفتگو من و عن درج ہے، مشکل ان سارے ملفوظات میں یہی چند مقامات ہیں جہاں جوگی کا ذکر آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی گفتگو کا تعلق بھی ان امور سے ہے جن کا اہتمام ان بزرگوں کے سر اس زمانہ میں تھا تو

جابر اہر، حضرت ایک مقام اور ہر جس میں وجود من ہی کا ایک اور واقعہ جوگی کے متعلق حضرت سلطان المشائخ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”من دتے بخدمت شیخ کبیر و راجو من بودم جوگیے بود بیا آمد“ اور اس سے میرے اس دعوے کی توثیق ہو رہی ہے کہ خواہ یہ جوگی ان بزرگوں کی خدمت میں کبھی کبھی استفادہ کے لیے آیا کرتے تھے۔

بہر حال حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ”من از دہ پر سیدم کہ شاکدام راہ می رودید آمل کار در میان شما چیست“ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال کا لہجہ کیا وہی نہیں ہے جو آج بھی کبھی ملنے جلنے والے پوچھیزی ہندو یا سادھو سے کسی مسلمان کی ادھر ادھر ریل پر یا کسی مقام پر ملاقات ہو جاتی ہے، تو عموماً تفنن طبع کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کبھی! تم لوگ کیا کرتے ہو، جوگی نے جواب دیا، سلطان المشائخ نے اسے بھی فرمایا ہے۔

اور جوگی گفت در علم ما ہمیں آمدہ است کہ در نفس آدمی دو عالم است یکے عالم علوی و دوم عالم سفلی از تارک دچندیا تا نافت عالم علوی ست، و از نافت تا قدم عالم سفلی است،

یہ انسانی نفس کی تقسیم ہوئی، آگے اُس نے کہا کہ

سبیل کار آن ست کہ در عالم علوی ہمہ صدق و صفا و اخلاق خوب و حسن معاملہ باشد، و در عالم سفلی نگہداشت و پاکی و پارسائی۔

مطلب جوگی کا یہ تھا کہ نافت کے اوپر جتنے اعضاء ہیں مثلاً دل ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، دماغ ہے، کان ہیں، زیادہ تر اخلاقی اعمال کا ان ہی سے تعلق ہے، اور نافت کے نیچے جو اعضاء ہیں عفت و پارسائی، پاکی وغیرہ کا ان ہی سے تعلق ہے، ایک اچھی تقسیم تھی جو جوگی نے بیان کی

۱۔ اسلامی صوفیہ ہند کے پاس جوگیوں کی آمد و رفت استفادہ کے لیے ہوتی تھی چاہا جائے تو اس کے متعلق ایک الگ مضمون تیار کیا جاسکتا ہے جو بحث طوالت میں ہے اس حصہ کو نظر انداز کر دیا ورنہ دھپ دھپ باتیں سننے میں آئیں کم از کم شجرۃ الفوائد نامی کتاب جو حضرت شاہ بھیک قدس سرہ کے حالات میں ہے مطالعہ کیجیے۔

یہیوں واقعات اس سلسلہ کے آپ کو ملینگے ۱۲۔

سلطان المشائخ فرماتے ہیں: "مرا این سخن ادخوش آمد"

آپ خیال کر سکتے ہیں کہ جن بزرگوں کا سارا سرا یہ جوگ ہی سے ماخوذ سمجھا جاتا ہے کیا وہ اس ندرت کے ساتھ جوگی کی ایک اچھی شاعری کا راد کے ساتھ تذکرہ کر سکتے ہیں۔

کبھی مسلمانوں کو عبرت دلانے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان جوگیوں، سادھوؤں وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے سلطان المشائخ ہی سے فوائد لفواد ہی میں منقول ہے، امیر حسن علی درہانی ہیں کہ کسی زمانہ میں ان کی تنخواہ (مواجب) جس کی وجہ اٹھنوں نے نہیں لکھی ہے رک گئی تھی۔ توقف موجب دلنشنگی بود مجلس مبارک میں حاضر ہوا، کسی بزرگ کے حوالہ سے حضرت نے یہ قصہ بیان کیا کہ کسی شہر میں "بہمنے بود مال بسیار داشت" شہر کا والی کسی وجہ سے برہمن سے بڑا گیا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کی ضبطی ہو گئی، غریب برہمن دلنے والے کو محتاج ہو گیا۔

ایک دن جا رہا تھا، راستہ میں کسی دوست سے ملاقات ہوئی اُس نے حال پوچھا برہمن نے کہا "نیکو دغوش می گذر یعنی خوب گذر رہی ہو، دوست نے کہا ہر چیز تو علمنا چھین گئی" خوشی ترا از کجاست" جواب میں برہمن کا یہ فقرہ زنا من با من ست" میرا جینیو تو میرے ساتھ ہے، امیر حسن کہتے ہیں کہ اس فقرہ نے میرے دل کو ہلکا کر دیا۔ خیال یہی ہوا کہ از توقف موجب نیافت اسباب دنیا پیچ غم نمی باید خورد اگر ہم جہاں برو با کے نیست محبت حق می باید کہ برقرار باشد بندہ تقرب آل تقریر نہیں تصور کرد (ص ۱۵۶)

عبرت دلانے کے لئے اسی قسم کے ایک واقعہ کا ذکر مخدوم الملک شاہ شرف الدین بکلی منیری کے ملفوظات میں بھی ہے جو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تارک الدنیا سادھو دراجگیر سیدہ بود راجگیر اس مقام کا نام ہے جہاں حضرت والا ریاضت و نجاہدہ میں ایک مدت تک مشغول رہے تھے۔ چند پہاڑیاں ہیں جن سے گرم اور سرد چشمے نیا یاد گا زمانہ سے اُبلتے رہتے ہیں، ایک گرم چشمہ اس وقت تک مخدوم کنڈ کے نام سے حضرت والا کی طرف منسوب ہے جو موجودہ قصبہ بہار سے بجا مغرب جنوب راجگیر کی یہ پہاڑیاں ہیں، بہر حال حضرت فرماتے ہیں کہ سادھو "بے از سنگ

تراشیدہ از دست چپ گرفتہ استادہ ناخنا چناں بزرگ شدہ کہ گرد بہ گرد دست بچیدہ "الفضل اس
بت کو مٹھی میں دبا سے یہ جوگی سالہا سال سے یونہی کھڑا ہوا تھا استنجا بہ پامی کرد ناگاہ ایک دن
مٹھی کھل گئی، بت گر گیا، حضرت کا چشم دید واقعہ ہر کہ سادھو نشست، کھڑا تھا بیٹھ گیا و آخر کرد
کہ من چندیں سال ترا پیش نظر می دارم و از عشق و محبت تو ہمہ را ترک دادہ ام اکنون اگر تو
مرا دوست داشتی از من جدا نمی شدی پس ہر گاہ مرا دوست نمی داری مرا زیستن نہ شاید در حال
کار دے بستہ ہا بخا صلق خود را بہر بریدہ" اور مر گیا ہ مخدوم نے اس قصہ کو بیان کر کے فرمایا "ہندو
در محبت سنگ پر کالہ این چنین می کند مومن در دین حق اگر این چنین کند چه عجب" (ص ۲۵، ۲۶ مدد)
المعانی خلاصہ یہ ہر کہ ان جوگیوں کا ذکر جن کی مجلسوں میں اس حیثیت سے آتا ہو، خیال کرنے
کی بات ہر کہ ان ہی کے مسلک و مشرب کے کیا وہی لوگ پیرو ہو سکتے ہیں؟

واقعہ تو یہ ہر کہ بول چال کی عام زبانوں کے سوا جس کا مرکز البوا الفضل آئین اکبری میں
دلی گویا تا ہر صوفیا، ہندو کے اساطین و اکابر کا غمونا ہندوؤں کی کسی علمی زبان سے بھی واقفیت

ابو الفضل نے آئین اکبری میں ہندوستان کی زبانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بڑی اچھی تقسیم پیش کی ہر اس
نے لکھا ہر کہ اس ملک کے لوگ "بغدادی زبان می سرانند" لیکن ان زبانوں میں جو اختلافات ہیں ان کی نوعیت
و تقسیم کی ہر، اختلافات کی ایک شکل تو وہ ہر کہ باوجہ اختلافات کے یہ اختلاف باہمی افہام و تفہیم میں مانع نہیں ہوتا
یعنی ہر ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتا ہر اس کے الفاظ یہ ہیں ان اختلافات کہ از فہمیدگی یک دیگر باز نہاد و از شمار
بیرون" اور واقعہ یہ ہر کہ اس قسم کے اختلافات کا اگر خیال کیا جائے تو جیسا کہ تجربہ کاروں سے سنو میں ہمارا ہر کہ ہر بار
ممال ہر زبانوں میں اس قسم کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہر لیکن باوجہ اس اختلاف کے جب باہم ایک دوسرے
کی سمجھ لیتے ہیں تو ایک ہی زبان سمجھ جاتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہر کہ اختلافات کی وجہ سے ان مختلف زبانوں کے
بولنے والے ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے، اسی کو نام اس نے "ایچہ نیازند در یافتہ رکھا ہر اختلافات
کی آخری قسم کو پیش نظر رکھ کر اکبر کے زمانہ میں ہندوستان کی مختلف بولیوں کی تقسیم ان کے مختلف مقامی مرکز
کے اعتبار سے باہم الفاظ کرتا ہر۔

دہلی، پنجاب، غازی آباد، گجرات، تھانہ، مرہٹہ، گواٹک، سندھ، افغانستان، شان در میان سندھ
کابل، ہندوستان، بلوچستان، کشمیر۔

جن زبانوں میں اس قسم کا اختلاف ہر کہ ان کے بولنے والے ایک دوسرے کی نہیں سمجھ سکتے، ابو الفضل کے حساب
سے غمہ اکبری میں ان کی تیرہ تقسیمیں تھیں جن میں بارہ تقسیمیں ایک طرف اور دہلی کی زبان (باقی پر صفحہ ۱۰)

نہ تھی، ان پر یہ کتنا بڑا ظلم توڑا گیا ہے، کہ ان کی ساری زندگی کو ہندوستان کے تصوف کا عکس قرار دیا جاتا ہے، میں تو اب تک یہی نہ سمجھ سکا کہ یہاں سے بزرگوں کی طرف یہ بات جو منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہندوؤں سے تصوف کا فن سیکھا تھا آخر اس کے ثبوت میں لوگ کتے کیا ہیں؟ یا یونہی کسی نے بات ایک اڑادی، اور بے سمجھے لوگوں نے اسے دہرانا شروع کیا، آخر کوئی بات تو مشترک پیدا کی جاتی، اتنا بھی یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اس زمانہ میں مسلمان اس ملک کے حاکم تھے، عام طور پر حاکم قوموں میں اپنی رفعت و بلندی کا جو شعور ہوتا ہے، وہ محکوم قوموں کی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کب دیتا ہے، کسی چیز کی کس پرسی کے لیے ہر زمانہ میں یہ بات کافی سمجھی گئی ہے کہ اس کا تعلق محکوم قوم سے ہر آج خود ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہماری محکومیت ہماری پوری زندگی کی تحقیر و توہین کے لیے کافی ہے، دوسروں میں نہیں خود اپنوں میں جب مسلمانوں کی وضع و قطع شکل و صورت آج جس نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے اسی سے اندازہ کیجیے کہ اس زمانہ میں ہندوؤں کی کن چیزوں کی مسلمانوں کی نظر میں کیا قیمت ہوگی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان صوفیہ نے سب کچھ ہندو مواد و موادوں، اور میناسیوں سے اخذ کیا تھا، تو آخر جب اکبر نے اپنا رجحان ہندو مذہب کی جانب ظاہر کیا، تو اس کی مخالفت میں سب سے پیش پیش وہی لوگ کیوں تھے، جن کا تعلق مسلمانوں میں طبقہ صوفیہ سے تھا۔

ملا عبد القادر ہوں، یا حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی، یہی لوگ تو اکبری دین کی مخالفت کے علمبرداروں میں ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں ہی صوفی المشرع ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو خیر کچھ کہا بھی جا سکتا ہے۔ ملا عبد القادر کی تو پوری زندگی صوفیوں کی ہے، وہی مسلک وہی مشرب ہے، جو ہندوستانی صوفی رکھتے تھے، لیکن اکبر کی مخالفت میں ان سے زیادہ بدنام کون ہے؟ اگر وہی خیال رکھا جاتا جسے آج پھیلا ہوا جا رہا ہے، تو ہندی صوفیوں کے تودل کی بات تھی جسے اکبر بزدل حکومت انجام دینا چاہتا تھا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۹) ایک طرف تاہم قابل یہ ہوا کہ ان بارہ ملاؤں کے مواد ساری ہندوستان کی زبان اسی زبان سے ایک قبیہ مقامی اختلافات سے اس زبان کی وحدت متاثر نہیں ہوتی تھی آج کل اسی کو ہم اردو کہتے ہیں جسکی صحیح تعبیر از قبیہ کی کیا

ہندوستان کے خواجگانِ چشت کا تصوف

بہر حال اب تک تو اس بے بنیاد، پادرہو بات کی تردید میں میں نے چند سہلی اور منفی
قرائن کا ذکر کیا ہے، دراصل جس کا ذکر مقصود تھا، اب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

بات یہ ہے کہ یوں تو رفتہ رفتہ ان چھ سات صدیوں میں جب سے ہندوستان باضابطہ
دارالاسلام بنایا گیا، مختلف زمانوں میں اسلامی تصوف کے مختلف سلسل اور طرق کے ادیبان
اللہ اپنے قدمِ مہمنت لزم سے اس سرزمین کو سرفراز فرماتے رہے۔ اور اب تو یہ واقعہ ہے کہ مشہور
خانوادوں میں شاید ہی اب کوئی خانوادہ باقی ہوگا جس میں منسلک ہونے والے لوگ اس
ملک میں نہ پائے جلتے ہوں، خصوصاً قادریہ اور نقشبندیہ اور اس کے بعد سہروردیہ سلسلوں نے
اس ملک میں خاص مقبولیت حاصل کی۔

لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پہلا قدم مبارک جس بزرگ کا ایک خاص شان آن پان
سے اس ملک میں آیا وہ حضرت خواجہ بزرگ انیسری رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ باہرکات ہے، آج ہی
نہیں اسی صدی میں یہ اشعار تقریباً ہندی مسلمانوں کے گھر گھر میں پڑھے جاتے تھے۔

انجا کہ بود لغزہ فریادِ مشرکاں اکڈل خردش لغزہ اللہ اکبرست

سمجھا جاتا تھا کہ یہ خواجہ بزرگ کی قدموں ہی کی برکت کا نتیجہ ہے۔

پس میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کے جس طریقہ کا نام طریقہ چشتیہ ہے اور جس کے
مستقل عام طور پر ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے نقشبندیہ کا مرکز بخارا اور ترکستان، شاذلیہ کا مغرب اور
تونس، سہروردیہ کا بغداد، بدویہ کا مصر ہے، اسی طرح چشتیہ طریقہ کو کچھ ہندوستان کے ساتھ
خصوصیت ہے۔

اس میں سنی قادریہ کا ذکر اس سلسلہ میں قصداً اس لیے نہیں کیا کہ جہاں تک میرا خیال ہے، طریقہ قادریہ کو کسی اسلامی
ملک سے کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں اسلام ہے قادریہ طریقہ بھی وہاں اس کے ساتھ پہنچا ہے۔ یہ
حضرت سیدنا شیخ سیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالتِ قدر کا اثر ہے کہ وہ سائے اسلامی ممالک پر عادی ہیں۔ خذ لك

اس زمانہ میں چشتی اور چشتیت کے مفہوم کو کچھ گلے بجانے، چنگلنے، ادب و پختہ کرنے
 ساتھ کچھ اس طرح لازم کر دیا گیا ہے کہ لفظ چشتی کے بولنے کے ساتھ ہی گویا مخاطب کا ذہن رقص و سرور
 کے ان ہی سامانوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ سماع کا تعلق چشتی طریقہ سے کیا ہے اس کا
 ذکر تو ان شار اللہ آخر میں کر دینگا، لیکن اس زمانہ میں تحقیق و مطالعہ کے بغیر کسی معمولی مناسبت
 کو واسطہ بنا کر جو نتائج پیدا کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ استدلال کے اسی طرز جدید کا نتیجہ ہے کہ انسان اور
 بندروں میں صوری مشابہت جو پائی جاتی ہے محض اسی مشابہت کو واسطہ بنا کر مسئلہ ارتقاء
 لائبریریاں تیار کر دی گئی ہیں، یہ عہد جدید کا خاص لطیفہ ہے۔

تصوف کو جو گیت قرار دینے والے تو خیر وہ لوگ تھے جنہیں صوفیہ اور تصوف سے پہچان
 نہیں ہے لیکن اس غریب تصوف کے غم گساروں نے بھی غم گساری کا جو فرض ادا کیا ہے اس کی
 ایک مثال وہی توجیہ ہو سکتی ہے جو طریقہ چشتیہ میں گلے بجانے کے رواج کو پا کر اس زمانہ میں کچھ
 مختلف الفاظ میں مختلف دائروں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ایک
 خاص قسم کا ملک تھا یہاں کے عام باشندوں میں موسیقی سرود و نغمہ وغیرہ کا شدید میلان پایا
 جاتا تھا، باشندگان ملک میں رقاصی اور نغمہ نوازی کے اسی میلان کو دیکھ کر بزرگان چشت نے ان کو اس
 کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مناسب خیال کیا کہ ان کے اسی مذاق سے نفع اٹھایا جائے اور پھر
 چشتی طریقہ میں اسی مصلحت سے گلے بجانے کو مرجع کیا گیا، نادان دوستوں کی ذہانت کی
 داد دینی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ اس ہمت کی کہ بنیاد ہو یا نہ ہو لیکن دماغ میں جو خیال آ گیا
 اُس کے آگے بڑھانے میں ان لوگوں کو کوئی جھجک نہیں ہوتی۔

کچھ نہیں تو کم از کم ایک ہی واقعہ ہے ان لوگوں کو کہیں ایسا مل جاتا کہ ایک ہندو شخص
 صوفیوں کی محفل کے گلے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تو کہا جاسکتا تھا کہ اس زمانہ میں اس
 قسم کے جزئیات سے کلیات بنانے کا جب عام رواج ہی ہے تو کیا مضائقہ ہے کہ ایک جزئی واقعہ
 سے کلی توجیہ پیدا کر لی گئی، مگر میں جانتا ہوں اس سلسلہ میں ان کے پاس ایک واقعہ بھی تو نہیں ہے۔

اب اسے میں صرف شاعری نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں، اور شاعری میں بھی بہر حال تشبیہ اور استعارہ کی وجہ شبہ ہوتی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں۔

میں نہیں سمجھتا کہ یہ گانے بجانے کو ہندوستان کی فطرت کے ساتھ آخر کس بنیاد پر مخصوص سمجھا جا رہا ہے، دنیا کی کونسی قوم کونسا ملک ہے جہاں کے لوگوں میں اس کا ذوق نہیں، ہم تو سنتے ہیں کہ عرب کا اونٹ بھی گانے سے متاثر ہوتا اور اورتال و سر نہ بنا چتا ہے، تھرکتا ہے آپ جنگلی جڑیروں میں چلے جائیے، بش مینوں اور صحراؤں کو پائیگا کہ ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے ہندوستان کے عوام گلے میں ڈھول ڈالے ناپتے گاتے بجاتے اچھلتے پھاندتے پھرتے ہیں جبکہ اسی شکل اسی صورت میں وہ بھی گاتے بجاتے اچھلتے کودتے ہیں۔ پھر اس ملک کی اس مسئلہ میں کوئی خاص خصوصیت کیا ہے، سمجھ میں نہ آیا، یورپ یا اس ہمہ دعویٰ تہذیب و شائستگی اب بھی لپکتا ہے، گاتا ہے، بجاتا ہے، بلکہ ہندوستان نے تو شاید گانے بجانے کے آلات کے ایجاد کرنے میں وہ کمالات بھی نہیں دکھائے ہیں، جو یورپ آج ہی نہیں ہمیشہ ہے دکھلا رہا ہے، آپ تاریخوں کو اٹھا کر پڑھیے تو نظر آئیگا کہ شروع شروع میں یورپ کے باشندے جو اس ملک میں آئے ہیں تو خچرے، بچھتے، تماشا گروں کی ہی حیثیت سے آئے ہیں، تاجروں اور سودا گروں کا بھیس تو انہوں نے بعد کو بدلا ہے، ابتدا میں ان کی طرف توجہ ہندی بادشاہوں کو ان کے خاص خاص راجوں ہی کی وجہ سے ہوئی ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، مجدد الف ثانی والے مقالے میں بعض چیزیں اس سلسلہ میں نے نقل بھی کی ہیں، رہا فنی حیثیت سے میوزک کا علم ہندوؤں میں ضرور رکھا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیز یونانیوں کی راہ سے آچکی تھی اور عباسی خلافت ہی کے زمانہ سے اس فن میں مسلمانوں کے عیاں امیروں نے اتنی سرپرستی کی تھی کہ اس میں بھی کوئی خاص فضیلت اس ملک کو باقی نہ رہی تھی، اور ہو بھی تو اس کا تعلق خواص سے تھا۔ اور یہاں تو کہا جاتا ہے کہ بگلے میں ڈھول ڈال کر عام طور پر جو ہندوستان میں عوام ادھر ادھر ناچتے بجاتے پھرتے ہیں، ان کو مائل کرنا مقصود تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ تبلیغ اسلام کا مسئلہ نہ اتنا آسان تھا اور نہ ہی کہ صرف چند غزلوں کے لاپنے سے اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہو، اور نہ ہندو اپنے بے وقوف تھے کہ وہ صرف گانے پڑھتے ہو کر اپنے آبائی دین اور دھرم کو چھوڑ دیتے، گانا بجانا تو بڑی چیز ہے، آپ جن بزرگوں کو سہم فرمایا ہے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کی راہ یہ نکالی تھی اس کی تائید میں تو کوئی چیز آپ پیش نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کی خدمت میں تجربہ کی وہ بات پیش کرتا ہوں جو ہندو قوم کے نفسیات کا مطالعہ کرنے کے بعد طریقہ حشریہ کے رکن، اعظم حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا تھا، فوالہ الفواد میں ہر ایک غلام جو مسلمان تھا وہ حضرت کی محاسن مبارک میں حاضر ہوا اور "یک ہندو سے در برابر خود اور دو گفت کر ایں برادر من است" جب دونوں بیٹھ گئے تو جامع ملفوظات لکھتے ہیں کہ "خواجہ ذکرہ اللہ بالبحر ازل غلام پریدہ کہ ایں برادر تو بیچ بیٹے مسلمانانی دارد" جواب میں اس مسلمان غلام نے عرض کیا کہ "اور تحت اقدام بحبت ایں معنی آوریہ ام نابہ برکت نظر مخدوم مسلمان شود" اس مسلمان غلام سے یہ سننا تھا کہ جامع ملفوظات کہتے ہیں "خواجہ ذکرہ اللہ بالبحر حشریہ پر آب کرد حضرت والا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیا خیال آیا، ظاہر ہے کہ اس غریب ہندو بیچارے کے انجام کا خیال آیا اور اسی کے ساتھ اپنی بڑی کا، جس کا اظہار حضرت ہی ان الفاظ میں فرماتے ہیں "فرمود کہ ایں قوم را چنداں بگفت کے دل نہ گردد" یعنی صرف باتوں سے کوئی چاہے کہ ہندو قوم کے دل کو ان کے دھرم کی پھیر دے یہ مشکل ہے، یہ تھی پتہ کی وہ بات جو وہی کہہ سکتا ہے جسے اس راہ کا کچھ تجربہ ہو، اور کچھ دن اس مسئلہ کو اس نے سوچا ہو، واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے عوام اپنے خواص کے ہاتھوں میں بکڑے ہوئے ہیں، ہر انقلابی اقدام میں ان کی نظر ان ہی لوگوں پر رہتی ہے، جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باگ ہے، میری مراد برہمنوں سے ہے، اور برہمنوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کوئی کام نہ کرنا سہل ہو سکتا ہے، ان کا تو کسی کی تقریر اور تحریر سے بھی متاثر ہونا آسان نہیں ہے، آپ ان کے سامنے ذہب کو جس حد تک بھی فلسفہ بنا کر پیش کیجئے، وہ آپ کے سامنے اس سے زیادہ وسیلہ گفتار شروع کر دیں گے۔ اس قسم کی مذہبی اور دینی تقریروں کی اس ملک میں کیا کمی ہے، ان برہمنوں کا ہر بار ہزار

سال اطمینان کے ساتھ روٹی کھانے کا موقع ملا ہے، ان پر حکومتوں کے بدلنے کا اثر پڑتا تھا،
 سلطنتوں کے، کیونکہ ایک راجہ کو مار کر دوسرا راجہ اگر گدی پر بیٹھتا تھا تو برہمن کی خدمت
 اس پر اسی طرح واجب ہوتی تھی جتنی پہلے پر، اسی کا نتیجہ یہ کہ مذہب کو فلسفہ بنانے کا کام ہندو
 میں بڑے اطمینان سے انجام دیا گیا ہے، اپنشد جسے دیکھ دیکھ کر آج یورپ بھی حیران ہے، وہ کیا
 ہے؟ کیا واقعی خالص کوئی فلسفہ ہے؟ یقیناً مذہب ہے جسے فلسفہ بنایا گیا ہے، وہ وہاں ترانیاں ہیں، اور
 دور کی کوڑیوں کے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج ہندو فلسفہ کی کتابوں سے ہر اس فلسفہ کا علم
 کھڑا کیا جاسکتا ہے، جو یونانیوں نے بلکہ آج میٹافزکس (ما بعد الطبیعیات) کے مسائل میں یورپ نے
 پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مذہب کو قصہ کہانی کی شکل میں جس میں خوارق اور عجائب کا ذکر
 ہو اگر ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ آپ کے آگے اس سے بھی عجیب تر چیزوں کو اپنے پرانوں
 اور مہابھارت، رامائن وغیرہ سے اخذ کر کے رکھ دیں گے۔ اور عام طور پر غلط طریقہ سے مذہب کی تبلیغ
 کی جب کوشش کی گئی ہے تو عموماً یہی دورا ہیں اختیار کی جاتی ہیں، مذہب کو فلسفہ بنایا جاتا ہے یا
 مذہب کو خیالی افسانوں، حیران کن خوارق اور عجوبہ طرازیوں سے بھر کر پیش کیا جاتا ہے، ہندو
 کا حال یہ ہے کہ ان میدانوں میں وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں بلکہ اس ملک کے عام باشندے برہمنوں
 کے جن پنجوں میں ہزار ہا سال سے گرفتار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی دھڑلے ہیں جن میں
 اپنشد لے، تو سوچنے والے ارباب فکر کو گھیر لیا جاتا ہے، ان کے سامنے وہ آسمان و زمین کی
 باتیں سنائی جاتی ہیں کہ بہر حال انہیں اپنی عقلی پرواز کی داماندگی کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور پرانوں
 کے عجیب و غریب قصوں کا پھندا عوام کے گلوں میں پڑا ہوا ہے، بڑے سے بڑا معجزہ بڑی سے
 بڑی کرامت جو سوچی جاسکتی ہے وہ آپ کو ان کی کتابوں کے ورق ورق پر ملے گی۔ بھلا عامیوں کا
 جو گروہ ان کو سنے ہوئے ہے اس پر واقعی معجزات اور کرامات کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ تو واقعہ بیان
 کریں گے، اور وہاں یہ کیا گیا ہے کہ جس قسم کے مستحیلات و ناممکنات عقل سوچ سکتی ہے سب ہی کے
 متعلق کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں واقع ہو چکا ہے خیال کرنے کی بات ہے کہ جس قوم کی نفسیاتی

۱۔ کچھ نہیں تو مہابھارت ہی پڑھئے جاسا کسی درخت کا جاک آدمی ہو جانا، آدمی کا درخت ہو جانا۔ لڑکوں کا
 جوان ہونے کا لڑکوں کی صورت اختیار کرنا، لڑکی کا لڑکے کی صورت اختیار کرنا، لڑکی بن جانا، غرض ہر ناممکن کو
 ممکن ہی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں پانچ گنگے۔ اس کے علاوہ

حالت یہ ہو، اس کے متعلق کتنی پھپھسی بوری بات ہوگی کہ چشتی فقراء کا بجا کر ان کو مسلمان کرنا پڑے تھے، یا اس ذریعہ سے ان کو مسلمان کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، مگر یہ تو آپ فرماتے ہیں اپنی جنموں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے غریب ہندوؤں کے متعلق ہم پر کوئی فریضہ عائد ہوتا ہو بھی یا نہیں۔

پرس کا سینہ نسل آدم کی اتنی بڑی تعداد کی گراہیوں کو دیکھ کر شقی ہوا جاتا تھا، آپ نے دیکھا کہ ذکر کے ساتھ ہی وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکا، اور اس قوم کے متعلق جو صحیح تشخیص ہو سکتی تھی، اس کا اظہار ان مختصر الفاظ میں کیا گیا، یعنی صرف باتوں سے ان کو مسلمان کرنا آسان نہیں ہے، باتوں کی توان کے یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہر طرح کی باتوں کی، یہ تو اس قوم کے متعلق منفی رائے ہوئی، رہی یہ بات کہ پھر اسلام سے روشناس کرنے کی آج کوئی تدبیر ہندوؤں کے لیے ہو بھی، یا نہیں، سلطان المشائخ نے اس کے بعد اس کا بھی جواب دیا ہے، اسی کے بعد ارشاد ہے :-

”اما اگر صحبت سالھے بیاید امید باشد کہ بہ برکت صحبت او مسلمان شود“ (ص ۱۸۲)

منقصد مبارک یہ ہے کہ بات کی حد تک توان کے یہاں کوئی خلا نہیں ہے، تو اس میں باہر سے کسی چیز کے بھرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک چیز کی ان کے یہاں کمی ہے، یعنی باوجود سب کچھ ہونے کے چونکہ ہندوؤں کے پاس دین کا جو سرمایہ بھی ہے اس کی انتہا یقین پر نہیں ہوتی نیز یقین ایسا یقین جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ ہو، اس کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے پر انوں میں عجیب عجیب قصے ضرور ہیں، الف لیلہ سے بھی عجیب تر قصے؛ لیکن عوام کا خیال یہ کچھ ہی ہو، ان کے خواص تو جانتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف برہمنوں نے یہ قصے خود ہی

دیگر قصص و حکایات کا ایک ایسا ذخیرہ فراہم کیا گیا ہے جس میں مذہبی رنگ کی شرکت ہے اور اس کو واقعیت کا درجہ مل چکا ہے۔

گرٹھ لیے ہیں، اور یہی حال اپنشدوں کا ہے کہ وہ فلسفہ ہے اور فلسفہ جو صرف مطمئن دماغوں کے
 بالینوں کا نام ہے، اس میں اور یقین میں تو آگ اور پانی کا تعلق ہے۔ وہ دوسروں میں ضرور یقین پیدا
 کرنا چاہتا ہے لیکن خود یقین سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے بے دیکھے کہتا ہے،
 بے جملے کہتا ہے، آنکھیں بند کیے باتوں سے باتیں پیدا کرتا جاتا ہے، خیالات کی تعبیر کی بھی قوت
 اگر کسی میں اس خیالی پرواز کے ساتھ ہوئی۔ بس یہی بنا بنایا فلسفہ ہے، ظاہر ہے کہ کہیں ان خیالی
 باتوں سے آدمی اپنے اندر کسی قطعی اور یقینی پہلو کا لازوال اذعان اور نہ ٹلنے والا اٹل اعتقاد
 پیدا کر سکتا ہے، دوسروں کے سامنے ممکن ہے اپنے الفاظ سے بھی باور کرانے کی کوشش کرے
 لیکن اس کی مثال ٹھیک اس اندھے کی ہوگی جس کی آنکھ آفتاب کو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن
 یوں ہی ایک خیال قائم کر کے کہ آفتاب نکل چکا ہوگا اعلان شروع کر دے کہ آفتاب کے نکلنے
 کا مجھے قطعی یقین ہے، ممکن ہے کہ آفتاب واقع میں نکلا ہو اور بھی، لیکن اندھا تو صرف ایک خیالی بات
 کہہ رہا ہے، اور جس کیفیت کی تعبیر وہ قطعی یقین سے کر رہا ہے وہ واقع میں قطعی یقین نہیں ہے۔

یہی حال ہندوؤں کا ہے ان کے پاس فلسفہ بھی ہے اور ان کے پاس خوارق و نوادر
 کے قصوں کا عظیم الشان ذخیرہ بھی، لیکن جس سے یقین کی واقعی اور حقیقی روشنی آدمی کے دل
 میں پیدا ہوتی ہے، اس ذریعہ سے وہ محروم ہیں، اور جب تک خود اپنے مسلمات پر آدمی کو کامل
 یقین نہ ہو، اس کی زندگی ان مسلمات کے دباؤ کو جیسا کہ چاہیے محسوس نہیں کرتی، اسی لیے
 مذہبی مسلمات کا جو نتیجہ ہے یعنی صلاح و تقویٰ حقیقی معنوں میں یہ ان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا،
 لمبی چوڑی باتوں کے باوجود فلسفیانہ عقائد رکھنے والوں کی خانگی زندگی کا جب جائزہ
 آپ لینگے، اس کو ان کے عقائد کے مطابق بہت کم پائینگے۔

ہندوستان کے مذہبی پیشواؤں کا صلاح و تقویٰ کے لحاظ سے کیا حال ہے اس کا تجربہ
 بہت دوسروں کے خوران کی قوم کے لوگوں کو زیادہ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں تو ان کے گھر
 کے بھیدی خود پنڈت دیانند جی سرموئی مہاراج ہیں، آپ ان کی کتاب ستیا رتھ پرکاش ہے

اٹھا کر پڑھ لیجیے، برہمنوں کی اندرونی زندگی کی ناگفتہ بہ مفصل رپورٹ اسی میں آپ کو مل سکتی ہے اور یقین کی محرومی کا قصہ کچھ پیارے برہمنوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، آج دنیا میں جتنی بھی مذہبی قومیں ہیں مثلاً یہودی نصرانی، بودھست، پارسی وغیرہ، سب ہی کا یہی حال ہے جس کی وجہ ظاہر ہو کہ ہستی کا یہ معنی ایک راز ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، ایسا پردہ؟ ۶ کہ کس نکشود نکشائے بحکمت اس معنی را

عقل کے ناخن اس گرہ کے کھولنے میں نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ اب کامیاب ہیں نہ آئندہ ہو سکتے ہیں ایک گرہ کھلتی ہے کہ معاً ۶ گشت رازدگراں راز کمرانشاحی کر دے دے کر صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود معنی بنانے والا اپنی ہر بانی سے اس ”اٹھائے نہ بنے والے“ پردہ کو اٹھا دے، اپنی پسلی خود ہی سمجھائے کہ اسی کے فیصلہ کے ساتھ خود ہم میں ہر شخص کے آغاز و انجام کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، لہذا یہ واقعہ ہے کہ زمین کے گرہ پر جب سے انسانیت کی نمائش ہوئی ہے خالق کر دگار کی طرف سے اس ہر بانی کا ظہور بھی ان لوگوں کے ذریعہ سے ہوتا رہا ہے جنہیں خدا اپنا علم دیتا ہے اور خدا کے اسی عطا کیے ہوئے جواب کو وہ عام انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں اس کی شاہد ہیں کہ اس ذریعہ سے ان کے پاس بھی جواب آیا تھا لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ خدا کا وہ بتایا ہوا جواب مختلف اسباب و وجوہ کے زیر اثر اپنی خالص حالت میں باقی نہیں رہا، اس تریاق میں نہ ہر شریک ہو چکا ہے انسانوں نے مختلف زمانوں میں اپنے مختلف خیالات کی اس میں آمیزش کی ہے، ایسی آمیزش کہ ایک کو دوسرے سے اب جدا کرنا انسانی قوت کی حد پر دان سے خارج ہے۔

۷ اس راز میں یورپ والوں نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن میٹافزکس (فلسفہ ابد الطبیعیات) یا حقیقت کون کے مسائل مبادی و معاد کے متعلق ایگن شک (ارتیجائیت) کے فلسفہ کو انہوں نے خوب منفع کر کے رکھ دیا ہے گو تشکیک دنیا کے پرانے فلسفی نظریات میں ایک قدیم نظریہ ہے لیکن سنجیدگی کے ساتھ پہلے پرستی تو جب کبھی نہیں کی گئی جتنی کہ یورپ میں کی گئی تشکیک و راصل انسانی جہل کا تحقیق ہے، یہی جہل اس ظلم کی راہ درست کرتا ہے جس سے سمجھ کا نات صل ہو جاتا ہے ۷ تفصیل کے لیے تو دنیا کے تمام مذاہب کی آسمانی کتابوں کی تحقیقی تاریخ کے مطالعہ کی ضرورت ہے (باقی پر صفحہ ۶۹)

پس گو خدا کا بانٹا ہوا علم جسے ہر زمانہ میں ہر قوم کو بخشا گیا تھا۔ کسی نہ کسی صورت سے سب کے پاس موجود ہے، لیکن یقین کی جو کیفیت اس علم سے پیدا ہو سکتی تھی اس کی جس چیز میں حقیقی ضمانت پوشیدہ ہو اس کے فقدان نے یعنی بیرونی آمیزشوں نے اس تاثیر کو باطل کر دیا ہے، آدمی لاکھ اُن کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیگا، لیکن مطمئن نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ اپنی اس بے اطمینانی کا اسے شعور بھی نہ ہو، لیکن یقین اور قطعیت سے جو اثر پیدا ہو سکتا ہے اس کی آفرینش اور تولید ہو ہی نہیں سکتی اور یہی ایک واحد چیز ہے، جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، جسے دوست ہی نہیں دشمن بھی جانتے ہیں در نہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں ایسا کونسا مذہب ہے جس کے پاس کوئی اخلاقی نظام نامہ نہیں ہے کس مذہب میں جھوٹ چوری، زنا، دغا بازی، فریب کی اجازت دی گئی ہے اور راستبازی، دیانت، امانت، پارسائی، پاک دامنی کو حرام ٹھہرایا گیا ہے حتیٰ کہ خالص عباداتی چیزیں الصلوٰۃ، الزکوٰۃ، الصوم (روزہ)، آپ کو قرآن ہی بتائیگا کہ قدیم سے قدیم دیانات وطل کے عناصر بھی یہی تھے، انتہا یہ ہے کہ الجحاسوا اس کے یہ ایک قدیم ابراہیمی نکتہ ہے، یوں بھی جب اقوام کے قبلہ کسی زمانہ میں یعنی ان ہی دنوں میں جب ہر قوم کے لیے ان کا مخصوص قومی نبی ہوتا تھا قبلہ بھی قومی تھے تو اس کی تردید کیسے ہو سکتی ہے کہ عیسائی یا یہودی یا ملگرس اگر بیت المقدس میں جاتے تھے یا دنیا کی قومیں مختلف تیرتھ گاہوں کو جاتی تھیں، ان کی کوئی اصل نہ تھی۔ رہا خالق کائنات اور اس کی توحید کا مسئلہ سو قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ من خلق السموات والارض (کس نے آسمان و زمین پیدا کیے)، کا سوال جس کسی سے بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۸) خاکسار نے اپنی کتاب النبی الخاتم کے شروع میں کچھ اشارے اس طرف کیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس مطالعہ کے بغیر ذلک الکتاب لا یریب فید کے قرآنی دعووں کی قیمت آدمی پر واضح ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ عالم کی ساری لائبریریوں کے مقابلہ میں کھلا ہوا چیلنج ہے ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۶۹) اس میں نے اپنے دیوبندی اساتذہ جن کا نام صحیح طور پر اس وقت محفوظ نہ رہا یہ بھی سنا ہے کہ دیوبند کے سابق صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی حکیم الامتہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ امام جو اپنے کشفی بیانات میں جماعت دیوبند میں خاص امتیاز رکھتے تھے کبھی کبھی یہ فرماتے کہ ہر دو وار (ہر بیانی خدا ودار گھر بیت یعنی بیت اللہ)

کیا جائیگا لیقولن اللہ (وہ یہی کہینگے کہ اللہ) صرف خلق کی حد تک نہیں بلکہ تدبیر و تصرف کے
کلی و جزئی اعمال بارش برسانا، روزی دینا ان ساری چیزوں کے متعلق بھی قرآن نے اعلان
کیا ہے کہ یہ انسانی اعتقادات کے اجزاء عامہ میں یوں ہی حجرات و مکافات کا قانون جس شکل میں
بھی ہو لھا اما کسبت و علیہا ما کنتسبت (یعنی آدمی کو اپنے اچھے کاموں کا نفع بھی پہنچتا ہے اور
برے کاموں کا ضرر بھی) ان ساری باتوں کا آپ ہی بتائیے کہ دنیا کی کونسی قابل ذکر قوم منکر
ہے، جب سارے اخلاقی قوانین عباداتی عناصر عقائد کے اصول سارے جہان کی قوموں میں
مشترک ہیں۔ تو آپ ہی غور کیجئے قوموں کے مقابلہ میں آپ اسلام کا کیا امتیاز پیش کر سکتے ہیں؟
جزئیات نہ سہی کلیات میں تو سب آپ کے ساجھی اور شریک ہیں اور اس کا خیر علاوہ واقعات
کے خود قرآن ہے۔ اس کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہی دین دیا جا رہا ہے جو نوح کو ابراہیم کو موسیٰ
کو عیسیٰ کو سب ہی کو دیا گیا تھا۔ قرآن میں وہی ہے جو صحف ابراہیم و موسیٰ میں تھا۔

اب آپ ہی بتائیے کہ بجز ایک بات کے اگلوں کو جو کچھ خالق تعالیٰ اجل مجدہ کی طرف
سے عطا کیا گیا تھا، خالق کے ان علوم کے ساتھ مخلوقات کی دعاغی امیر نشوں نے شریک ہو کر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۹) میں ہر کی پٹری کے نام سے جو مقام موسوم ہے مجھے اُس میں ایک لاہوتی نسبت محسوس ہوتی ہے۔
افکار شاید کچھ اور ہوں لیکن معنی یہی تھے اور اس سے اس بات کی توثیق کہ "لکل امنہ جعلنا نبیا" کا جب زمانہ تھا
تو اس وقت بالکل ممکن ہے کہ اقوام کے تیلے جیسے مختلف تھے جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے اسی طرح ان کے مناسک
کے مقامات بھی مختلف ہوں و لکل امنہ جعلنا نبیا منکما میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ والقصد بعلومہا ۱۲
(حاشیہ صفحہ ۷۰) نے گو اس کی کوئی تصریحی دلیل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن تمام انبیاء میں صرف دو پیغمبروں کا یہاں
انتخاب ایک اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا خیال کرتا ہے کہ مغربی ممالک عموماً مسیح علیہ السلام و جو موسوی دین ہی پر لوگوں
کو قائم کرتے تھے ان کو پیغمبر مانتے ہیں بلکہ ان کا عمل درآدمان کی شریعت وہی موسیٰ کی شریعت ہے اور مشرقی اقوام
ایرانی، ہندی وغیرہ کے متعلق تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ایرانی اپنا و خشور (پیغمبر) اور مہابا بانی کہہ کو ٹھہراتے ہیں، ہند
دیس کے متعلق مدعی ہیں کہ برہما کے منہ سے نکلا۔ اسی بنیاد پر یہ دوائے اپنے کو برہمن کہتے ہیں۔ دون آدین زبانوں میں
یہی نسبت کا قائم مقام ہے۔ گویا مغرب اور مشرق کے دیانات کی طرف یوں اس روایت میں ایسا ہے کہ شیخ عبد الکریم
جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الانسان الکامل" میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں دو قسم کے لوگ ہیں، عوام تو ڈھیلوں و بت
پرستوں کا گروہ ہے لیکن وہاں کے خواص براہمہ دین ابراہیمی کی یادگار ہیں ۱۳۔

اس کو مشکوک اور قابلِ اعتماد باقی نہیں رکھا، ایسی کتاب جو خدا کے نام سے نسلِ آدم کو ان ہی صفات رکھنے والی ہستی کے ذریعے سے پردہ کی گئی ہو جن صفات کی بنیاد پر قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو پیغمبروں کو دشمنوں کو یا اذکاروں کو مانا ہو، روئے زمین پر بنی آدم کے سائے گھرانوں اور امتوں میں قرآن کے سوا قطعاً کوئی دوسری کتاب ایسی باقی نہیں رہی ہو جو بغیر کسی کمی بیشی اور سرمولفادت کے ٹھیک اسی حال میں موجود ہو جس حال میں دیئے والے نے اسے دیا ہو۔ یہ ایسی کھلی ہوئی واضح حقیقت ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کا بھی اس پر اتفاق ہو۔

جبرنی عالم وانہیم کا یہ شہور فقرہ ہے :-

”ہم قرآن کو محمد کا کلام ایسا ہی یقین کرتے ہیں جیسے مسلمان اس کو کلامِ الہی یقین کرتے ہیں“

(اعجاز التزیل ص ۵)

کچھ ایسائیوں ہی کی خصوصیت نہیں ہے جو بھی اس حقیقت سے واقف ہو کہ علی الاطلاق عہدِ نبوت سے موجودہ انسانی نسلوں تک یہ کتاب اس شان کے ساتھ منتقل ہوتی چلی آئی ہے کہ درمیان میں سال دو سال تو کیا لمحہ دو لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسا رقفہ نہیں پیش آیا جیسے یہودیوں یا عیسائیوں یا اسی قسم کی دوسری قوموں کی آسمانی کتابوں کو پیش آیا یعنی متعدد صدیاں ان کتابوں پر ایسی گزری ہیں کہ ان کا دنیا میں نام و نشان نہ تھا، پھر کسی طریقہ سے ان کے نام و نشان کا پتہ چلا یا گیا، خدا نخواستہ قرآن کے ساتھ بھی اگر ایسا حادثہ پیش آتا کہ مسلمانوں سے (العیاذ باللہ) قرآن لمحہ دو لمحہ کے لیے بھی الگ ہو جاتا تو اس وقت شبہ کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن سب جانتے ہیں کہ کم از کم مسلمان اس تاریخی حادثہ میں اب تک تو بحمد اللہ مبتلا نہیں ہوئے ہیں اور ان شواہدِ باہرہ ہر دھریاں جو غیر اقوام کے سیاسی اور مذہبی دباؤ سے آہ آہ اپنی کتاب کے متعلق مسلمانوں میں محسوس ہو رہی ہیں حفاظتِ قرآن کے ذمہ دار سے اُمید ہے کہ ان کو خدا نخواستہ اس حال میں مبتلا نہ ہونے دیگا، بہر حال آئندہ سے نہیں

گذشتہ اور حال کی جو نوعیت ہے، گفتگو اُس میں ہو رہی ہے، یہ ایسا بدیہی واضح ناقابل تردید واقعہ ہے کہ دوست و دشمن کسی کے لیے حجال انکار نہیں۔

اسی لیے میں اسلام کا سب سے بڑا امتیازی یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی ان ہی باتوں کو جو غیر اقوام میں مشکوک و مشتبہ ہو گئی ہیں، ان ہی کی تصحیح کو کے قرآن نے ان کو قطعی اور یقینی بنادیا ہے۔ آپ اسلام میں یہ کیا تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیانی بات بتاتا ہے، وہ نئی بات کا مدعی ہی کب ہے بلکہ جو کچھ ڈھونڈھنا ہے دنیا کے تمام ارباب مذاہب کو ڈھونڈھنا ہے وہ یہی ہے کہ معمرہ کائنات، اور راز حیات کے جن بنیادی سوالات کے جوابات بیرونی آمیزشوں سے مشکوک ہو گئے ہیں اور ایسے مشکوک کہ اب خدا کی بات کو آدمی کی بات سے آپ کسی طرح جدا نہیں کر سکتے، ناخن کو گوشت سے چھڑا نہیں سکتے، قرآن ان ہی بنیادی امور کا قطعی واضح غیر مشتبہ علم یقین آپ کو عطا کرے گا، گویا دوسرے لفظوں میں ہر مذہب اور دین والے قرآن میں کسی جدید دین کو نہیں بلکہ اپنے اپنے آبائی دین ہی کو بجائے مشکوک حالت کے یقینی شکل میں پانا چاہیں تو پاسکتے ہیں، یہودیوں کو حضرت موسیٰ کی عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کی ابراہیمیوں کو حضرت ابراہیم کی نوحیوں کو حضرت نوح کی ازمین قبیل ہر پیغمبر کی اُمت اپنے پیغمبروں کی تعلیم قرآن پاکتی ہے اور پھر قرآن کے ذریعہ سے پھر اپنے اپنے پیغمبروں تک اُمت واپس ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کو ان کے پیشواؤں سے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور مُصَدِّق لما معکم اور النبیین کے خاتم کا حقیقی منصب ہی بھی یہی۔

انتہائی دیانتداری اور بخیر کسی پاس داری کے میں اس کا اظہار کرتا ہوں کہ قرآن سے ہٹ کر جو لوگ اپنے اپنے مذاہب کے مسلمات اور تعلیمات کو مانتے ہیں، مانتے ضرور ہیں لیکن جسے واقعی یقین کہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ جزئیات مذاہب کے عام تفصیلات ہی نہیں، بلکہ بنیادی امور کا بھی ماننا ان کے لیے ناممکن ہے، انسان بہر حال ایک عقلی فطرت ہے۔ ضد، ہٹ دھرمی، آباؤیت جس کی تعبیر اس زمانہ میں قومی روایات یا کچھ دوسرے کے

الفاظ سے کی جاتی ہے، ان جذبات کے زور سے لاکھ وہ باور کرانا چاہیں کہ جو چیزیں مشکوک ہیں ہمیں ان پر اسی قسم کا یقین ہے، جیسے واقعی یقینی ذرائع سے حاصل ہونے والے معلومات کو مانا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا جو آفتاب کو طلوع ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ کر ان رہا ہو اس کے یقین کی جو کیفیت ہوگی کیا اس کی برابر ہی اس شخص کے ماننے کی کیفیت کر سکتی ہے جس نے یونہی بعض تخمینی قرائن سے باور کر لیا ہو، کہ آفتاب سرِ باہر نکال چکا ہے۔ مذہب کی بنیاد جن امور پر قائم ہے، جب ان ہی کے متعلق واقعی شک یا یقین نہ ہو تو پھر ان بنیادوں پر جو تقریبات اور نتائج و آثار پیدا ہونگے ان کی گرفت میں بھی وہ قوت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی، جو بنیادی امور کے قطعی علم والوں میں پیدا ہو سکتی ہے، آپ قرآن میں پڑھیے یہی راز ہے کہ ان ہی چند بنیادی امور جس پر مذہب کا چمکے گھومتا ہے ان ہی کی یقین آفرینی کے لیے ان کو بار بار مختلف پیراؤں میں دہراتا ہے، مثلاً حق تعالیٰ کے صفات و کمالات، قانون مجازۃ، اور ان دونوں سے بھی زیادہ ذریعہ علم یعنی رسول کی رسالت کی صداقت چاہتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو اس کا یقین انسانی فطرت میں محلول کر دیا جائے کہ سارا دار و مدار تو علم کے ذریعہ کی قوت اور وثاقت ہی پر ہے، سب کچھ ہو لیکن آنکھ نہ ہو تو ٹوٹل ٹوٹل کر آپ کن کن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آنکھ روشن ہو چکی ہے، اب کیا ہے جن چیزوں کے زندگی کا حقیقی تعلق ہے، ان کو آنکھوں سے دیکھ لینے اور ان کے متعلق قطعی فیصلہ کن علم حاصل

سے یورپ نے انسانیت پر جہاں بیسیوں مظالم توڑے ہیں ان میں ایک بڑا ظلم اس حدیثِ ائمہ لفظِ کلچر میں بھی چھپا ہوا ہے۔ قرآن سے پہلے کسی چیز یا مسلک و طریقہ کی صداقت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی تھی کہ ما وجدنا علیہ ابناء ونا الاولین یعنی جس پر اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے۔ چونکہ یہ وہی ہے اس لیے سچ ہے۔ قرآن نے ڈانٹ ڈانٹ کر اس یہودہ استدلال کی بنیاد کو مضحک کیا، لوگ شرانے لگے کہ صداقت کی دلیل میں باپ دادا کے طرزِ عمل کو پیش کریں، لیکن یورپ نے پھر کلچر کا لفظ ایسا عطا کیا ہے کہ اس میں پیٹ کر یہودہ سے یہودہ بات پر اصرار کرنا ہر قوم کا گویا جائز قومی حق ہو گیا ہے جیسا کہ بھولے مسلمان بھی اب اسی کلچر کے بیچے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا للعجب ۱۲

کر لینے کے بعد غیر اہم امور میں اگر تھیند اور قیاس سے بھی کام لیں تو ظن غالب بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن بنیادی امور کو بھی بجائے قطعی اور یقینی بنانے کے جو لوگ صرف شک یا زیادہ ہونا غالب مگن کی راہوں سے پارہے ہیں، بہ ظاہر اپنے آپ کو لاکھ پائے ہوؤں میں باور کرائیں لیکن یقین کیجیے کہ قطعیت اور لاریت کی خنکی سے وہ محروم ہیں، یہ انسانی فطرت کا اٹل قانون ہے۔ مذہب کے بنیادی امور اساسی حقائق کے قطعی لازوال یقین کی یہی دولت گرانمایہ ہے جس کا سرمایہ دار کرہ زمین پر اسی خدا کی قسم جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن اور صرف

ذلک الکتاب لا ریب فیہ من وہی کتاب ایسی ہے جس میں شک نہیں کہ جہانوں کے رب العلمین . مالک کی طرف سے آئی ہے۔

یہی کتاب ماننے والوں میں اس متعدی یقین کو پیدا کرتی ہے، اور وہی پیدا کر سکتی ہے جو ماننے والوں سے نہ ماننے والوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قرآنی یقین کے اسی آہنی لشکر سے صلاح و تقویٰ کی جو زندگی اور سیرت جگر طی رہتی ہے، اُسی میں اتنا زور ہوتا ہے کہ سارا فلسفہ، سارے خوارق بے زور ہو کر بازو ڈال دیتے ہیں، کہ بہر حال باہر میں کچھ بھی دعویٰ کیا جائے لیکن انسانی فطرت کی گہرائیوں میں نہ فلسفہ جڑیں جما سکتا ہے اور نہ عجائب و غرائب مافوق العادات قصے اور افسانے یقین کی اس گرفت اور عدم گرفت کا لوگوں میں شعور ہو یا نہ ہو، لیکن انسانی فہم عامہ دونوں کے زرد میں فطرتاً فرق محسوس کرتی ہے، مقابلہ کے وقت اس درخت کو سر بسجود ہونا پڑتا ہے جس کی شاخیں باہر میں پھیل جیتی بھی پھیلی ہوں لیکن اندر میں اس کی جڑیں جمی ہوئی نہیں ہیں خواہ لوگوں کو ہم سے اختلاف ہو، لیکن میرے دماغ میں تو

ایں قوم (ہندو) را چنداں بگفت کہے دل نہ گردد اما اگر صحبت صالحے بیابد امید باشد کہ بہ برکت صحبت او مسلمان شود۔ ص ۱۹۳

سلطان المشائخ کے قول سے یہی مطلب سمجھ میں آیا، بلکہ چنداں کے لفظ سے حضرت نے ادھر بھی اشارہ فرمایا کہ یوں بطور محبت و اتفاق کے گفت یعنی لیکچر، تقریر وغیرہ کی لفاظیوں سے بھی

کبھی کوئی متاثر نہ ہو جائے، لیکن جن حالات میں یہ قوم مبتلا ہو اس کا مقابلہ واقعی قرآنی یقین اور قرآنی یقین کے سوا یقین کی صورت ہی کیا ہو، سے پیدا ہونے والی سیرت صلاح و تقویٰ کی زندگی ہی کر سکتی ہو۔

تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ ”گفت“ کے ذریعہ سے جن لوگوں نے اس قوم میں کام کرنا چاہا اور ان کو کامیابی ہی نہیں ہوئی اور الشاذ کا معدوم کے طور پر بعضیوں کو کبھی کامیابی ہوئی مثلاً شاہجہاں نامہ میں ملا صاحب علی سندھی کے متعلق لکھا ہے جس کا ترجمہ تاریخ ہریانہ اور سے نقل کر رہا ہوں

”ملا صاحب علی اہل اسلام کی حاجت ردائی میں بہت سعی کرتے تھے اور کفار کو ترغیب

دین اسلام کی بذریعہ وعظ و نصائح وغیرہ دلایا کرتے تھے اور بادشاہ سے واسطے تقرر

معاشر نو مسلموں کے عرض کر کے اجراء کرتے تھے۔“ ص ۱۳۱

واللہ اعلم ملا صاحب کو ”گفت“ کے اس طریقہ سے کس حد تک کامیابی ہوئی تھی لیکن خود آگے کا فقرہ ”بادشاہ سے واسطے تقرر معاشر نو مسلموں کے عرض کر کے اجراء کرتے تھے“ خود دلالت کر رہا ہے کہ اسلام کی وہ تبلیغ جس سے اسلام لانے والوں کے لیے تقرر معاشر کے اجراء کے واسطے بادشاہوں سے عرض کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ خود اسلام لانے والے

فان ابی ووالداتی وعرضی لعرض محمد منکم ونداء (حسب ابن ماجہ)

میرے باپ میری ماں اور میری عزت آبرو، سب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عزت پر تم لوگوں کے مقابلہ میں قربان کئے ہوئے ”اللہ رسول“ کے سوا اپنا سب کچھ اسلام کے لیے حاضر کرنے پر آمادہ ہو جائیں، یہ بات ”گفت“ والی تبلیغ میں حاصل نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے کہ وہ تبلیغ ہی کیا ہوئی جس کی کامیابی کے لیے پہلے شاہجہاں اور اورنگ زیب کے خزانوں کا انتظام کر لیا جائے۔

لہٰذا آج کل خصوصاً جب سے سرشماری پر حقوق کی بنیاد مغربی حکومت نے رکھ دی ہے تبلیغ اسلام کا لفظی ذوق مسلمانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے، اور ان کے دھی سوچی جاتی ہیں جو عموماً پادری اپنے (باقی پر صفحہ ۷۶)

خواجگانِ چشت کا محورِ عمل

اب دنیا مجھے خواہ بیجا خوش اعتقادی ہی کے ساتھ کیوں نہ مستم کرے، جہاں تک میرے حقیر نتیج و تلاش کا تعلق ہو خواجگانِ چشت کا جو سلسلہ ہندوستان کے میدانوں میں خیمہ زن ہوا ان کے پاس تو کم از کم میں جس چیز کو سب سے بڑے کارگر حربہ کی حیثیت سے پاتا ہوں وہ حقیقی اور واقعی صلاح و تقویٰ پیدا کرنے والے یقین کی واحد صنامن کتاب مبینہ ہی کو پاتا ہوں۔ جو دی ہی گئی ہو اس لیے کہ

يُكْفِيكَ بِرِ اللَّهِ مَنْ
اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ
السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمُ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَكْفِيهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

راہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے اشدان لوگوں کو جو احقائین کی حقیقی روشنی میں اللہ کی رضا مندی کو بڑھونڈھتے ہیں (اور ان کتابوں سے اعتماد اٹھا چکے ہیں جن میں خدا کے ساتھ غیر خدا کی رضا مندی شریک ہو گئی ہو تاکہ وہ کتاب ان کو سلامتی کی راہوں پر ڈالے اور نکالے ان کو اشک کی اندھیریوں سے (یقین) کی روشنی میں اپنی عقلی تجویزوں سے نہیں بلکہ فرمان سے اللہ ہی کے اورے چلتی ہو وہ کتاب سیدھی راہ پر۔ (مائدہ)

میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے مشائخِ چشت قرآن کے سوا اور کچھ پڑھتے پڑھاتے ہی نہ تھے ہندوستان کے تعلیمی نظام کے ذکر میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی میدان کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اسلامیات کے چند لازمی مضامین کے ساتھ ادب، لغت، فلسفہ، منطق، ریاضی

(بقیہ صفحہ ۷۷)، مشن کے چلانے میں اختیار کرتے ہیں لیکن ہندوستان خدا ممتا نہیں سوچتے کہ پاروں کا تعلق یورپ و امریکہ کے جن سامہوکاروں و دولتمندوں اور حکومتوں سے ہے غریب محکوم مجلسِ مسلمانان کا عقائد کیسے کر سکتے ہیں، آج وہ پچارے مسلمان جو دانیے دانے کے محتاج ہیں اس پر بھی مسلمانوں کو جب پکا دانتا ہو، مذہب کے نام سے پکارنے والے پکارتے ہیں تو ان کی اکثریت اپنی جیب بھاڑنے کو تیار رہتی ہے پکڑتے ہیں کہ اس کا بھی صحیح معنوں میں لیا جاتا ہے۔

ہندو حتیٰ کہ موسیقی، السنہ وغیرہ سب ہی چیزیں شریک تھیں۔ اور یہ تو اسلامی عہد میں اس ملک میں مسلمانوں کے تعلیمی ماحول کا عام حال تھا، مشائخ چشت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زریں غیر عالمانہ تصوف کی ان نگاہوں میں کوئی قیمت معلوم نہیں ہوتی، نہ بنگال کے شیخ اشرف شیخ سراج عثمان بن کاشانہ پہلے بھی ذکر آچکا ہے۔ جب وہ اس راہ میں خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہوئے جو مشائخ چشت کا اس ملک میں کاروبار تھا، تو حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا "اول درجہ دریں کار علم ست" (سیرالادلاء ص ۲۸۸) اور سلطان المشائخ کا یہ کوئی ذاتی خیال نہ تھا، ان کے شیخ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اسلامی تصوف اور درویشی کی بنیاد علم ہی پر قائم تھی، سلطان جی ہی ان سے ناقل ہیں کہ "در دیش را قدرے علم باید ست" "قدرے علم" کا کیا مطلب تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ سلطان المشائخ ان کی خدمت میں مروجہ درسی علوم کے نصاب کو ختم کر کے گئے تھے، بلکہ فضل والے نصاب کو بھی انہوں نے توپورا کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی شیخ کبیر نے ان کو براہ راست تمہید سالمی بھی اول سے آخر تک سبقاً سبقاً پڑھائی، عوارف بھی پڑھائی، اور اس کے بھی زیادہ یہ بات کہ خود شیخ کبیر شکر گنج نے سلطان المشائخ کو تجوید کی بھی تعلیم دی، حالانکہ گذر چکا کہ سلطان المشائخ نے بچپن میں قرآن جس استاد سے بداؤں میں پڑھا تھا وہ تو مسلم مقرر شادی نامی تھے، جو خود قرأت سبعہ کے عالم تھے، لیکن باوجود اس کے بھی شیخ کبیر نے ضرورت محسوس کی کہ سلطان المشائخ کو صحیح تلفظ اور لہجہ کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھائیں اور ذوا یک پارے نہیں، اس توجہ، انہماک و اہمیت کو ملاحظہ کیجیے کہ چھپارے کا مل تجوید کے ساتھ شیخ کبیر نے سلطان جی کو پڑھایا، اس کی تصریح تو مجھے ملی نہیں، کہ لفظی تجوید کے ساتھ قرآن کے معانی اور مطالب بھی بیان کرتے تھے یا نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ البتہ الفاظ کی تجوید و تصحیح جس طریقہ سے ہوتی تھی، اس کا تذکرہ ملتا ہے، سلطان المشائخ ہی سے فوائد الفوائد میں منقول ہے کہ "پہلے من خواندن آغاز کردم مرا فرمود کہ الحمد بخوان چوں بخواندم و در روز الصلا بین

رسیدم فرمود: "ضاد" ہم چنیس بخواں کہ سن می خوانم۔

سلطان المشارخ فرماتے ہیں کہ "ہر چند کہ می خوانم نیاید" یعنی ضاد کا جو خالص عربی تلفظ ہے جیسے ۶ بوں سے ٹ، ژ وغیرہ حروف کے ادا کرنے کے لیے زبان کو جہان جانا چاہیو وہاں عادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جاتی، اسی طرح ہندی نثر ادا کے لیے 'ضاد' کے حرف کا ادا کرنا عموماً سخت دشوار ہوتا ہے، یہی حال سلطان جی فرماتے ہیں کہ ہمارا تھا، لیکن شیخ کبیر کی معلوم ہوتا ہے کہ مشق بہت پختہ تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صوفیوں کے جس طریقہ میں قرآن کے الفاظ اور حروف کی ادائیگی کو اہمیت دی جاتی ہو، ان کا قرآن کے معانی سے کیا تعلق ہوگا، سلطان المشارخ بھی قرآن کی اس تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ کبیر کی ہمارے متعلق فرماتے

ایں چہ نصاحت و بلاغت بود شیخ شیوخ العالم ضاد بہ نوے خواند کہ هیچ کس را

میسر نشد (سیر الاولیاء، وغیرہ ص ۱۷۱)

بہر حال جب درویشی کے "قدرے علم" میں قرآنی الفاظ کی تجوید و تصحیح بھی داخل تھی، اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ عام علوم درسیہ کے متعلق چشتی طریقہ کے بزرگوں کا مطلع نظر کیا تھا۔ وہی شیخ بنگال عثمان سراج ہی کے قصہ میں دیکھیے کہ سلطان المشارخ نے اس راہ میں کام نہ ہونے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ از علم او چنداں نصیبی نہ وارد اور جب تک مولانا فخر الدین زراوی نے حضرت والا کو یقین نہیں دلایا کہ عام علوم درسیہ دینیہ میں نے انہیں پڑھا دیا ہے اجازت نہ ملی۔ "علم" کی قدر و منزلت، اہمیت و ضرورت کا احساس سلطان المشارخ کو کس حد تک تھا۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے کہ ان کی مجلس مبارک میں سب آگے علماء کی نشست ہوتی تھی اور اس کے بعد دوسرے لوگ بیٹھتے تھے حضرت والا کی طرف سے آداب مجلس کے سلسلہ میں اس کا اعلان کر دیا گیا تھا، سیر الاولیاء میں انہی کی زبانی یہ فقرہ منقول ہے کہ

”من خواہم کہ پہنچ مجھ سے بالاتر شیعہ پیشیند“ ص ۲۱۲۔

اور یہ نقطہ نظر کہ علم کے قدر ضروری کے متعلق تھا، باقی اس راہ میں جو لوگ دین کی خدمت کی نیت سے داخل ہوئے تھے ان کے لیے علمی مشاغل کا ایک درجہ وہ تھا جس میں اشتغال کی ممانعت تو نہیں تھی، لیکن عام طور پر سچے خواجگانِ حشت ان لوگوں کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس سلسلہ کا ایک دھچپ لطیفہ یہ ہے جس کے راوی میر خوردمیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ کے حلقہ ارادت میں اودھ کے علماء کا جو گروہ آکر شریک ہوا تھا ایک مدت سے علمی مباحث جن کے وہ عادی تھے ذاتقاہی زندگی میں ان سے کچھ بیگانہ ہوتے چلے جا رہے تھے، آخر ایک دن سمجھوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس باب میں حضرت والا سے استمراج کیا جائے۔ میر خوردمیں کا بیان ہے کہ

”وتے یاراں اعلیٰ کہ از اودھ بودند اتفاق کردند کہ اجازتِ تعلیم و بحث کردن سلطان

المشائخ بتانند“

یہاں تعلیم و بحث کردن سے مراد اصطلاحی تعلیم نہ تھا بلکہ پیشہ ورانہ تحقیق و تہذیب و مطالعہ و مباحثہ کا پُرانا ذوق ان کے دلوں میں جو گدگدیاں لے رہا تھا اسی ملانی ذوق کی تشفی چاہتے تھے، میر خوردمیں نے لکھا ہے کہ

”اگرچہ ہر یکے ازیں یاراں عالمے متبحر بود لیکن ہوس ایں کار کہ عمر بیاں مشغول بودند

باحث می شد“

لے مجدد سے ماخوذ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے شوقین حضرات کامل بھی رکھتے تھے اور کاکھوں کو چوٹی بنا کر باہم گوندھ کر ادھر ادھر ٹھکانے دیتے تھے، ایک اور عبارت سے جو اسی سیرالاولیا میں ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علمی سادات بجائے ایک ایک چوٹی کے دو دو چوٹیاں ادھر ادھر ٹھکانے دیتے تھے، اور غیر سادات ایک ایک متعمم تو ظاہر ہے کہ علامہ سے ماخوذ ہے اپنی دستار والے یہ اس زمانہ میں علماء کی تفسیر تھی گویا عوام اور خواص میں یہی فرق تھا کہ خواص علماء میں متعمم ہوتے تھے اور عام لوگ مجدد فوائد الفواد کی ایک عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی میں سلطان المشائخ بھی کبھی مجدد رہتے تھے (فوائد الفواد ص ۲۱۲)

مگر جب یہ سوال اٹھا کہ حضرت گرامی کی خدمت میں ان کی اس خواہش اور ذوق کا اظہار کون کرے، تو ہر ایک کانوں پر ہاتھ دھرنے لگا رد و قدح کے بعد طے ہوا کہ وہی مولانا جمال الدین جنہوں نے خراسان کے "مولانا بھاٹ" کے دماغ کا تشہ اُتارا تھا، چونکہ حضرت نے خصوصی خوشنودی کا ان کے ساتھ اظہار کیا تھا، اس لیے ان ہی کو آمادہ کیا گیا، بیچارے سیدھے آدمی تھے، تیار ہو گئے اور سب بل کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آگے بڑھ کر مولانا جمال الدین نے عرض کیا: "مخدوم را اگر فرمان باشد یاراں وقتے بختے کنند" یہ سننا تھا کہ سلطان المشائخ کا چہرہ متغیر ہو گیا، گو پیش کر لے والے تو صرف مولانا جمال الدین ہی تھے لیکن "دانت کہ اس سوال پر یاراں است کہ حاضر آمدہ اند" لایعنی غیر ضروری دماغ کا دیوں میں وقت ضائع کرنے کی چاٹ جو ان لوگوں کو پڑی ہوئی تھی، یہ محسوس کر کے کہ ابھی ان کا یہ فلفط ذوق بالکل مر رہا نہیں ہوا ہے، ذرا برہمی کے ساتھ آپ نے فرمایا۔

من چکنم مرا از ایشان مطلوبے دیگر است و ایشان ہم چو پیاز پوست در پوست اند

یہ بڑا اہم تاریخی فقرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریدوں کا ایک طبقہ تو عوام کا تھا، جو مرید ہوتا تھا اور چلا جاتا تھا، ان لوگوں کو مرید کرنے کی کیا غرض ہوتی تھی، اس کا ذکر تھوڑی دیر بعد کیا جائیگا، لیکن اہل علم کے ایک طبقہ کو سلطان المشائخ کسی خاص مطلب اور غرض کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن ان کو بایوسی ہوئی کہ مغز کار تک ان کی رسانی نہیں ہوئی، اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ ارشاد ایک شیخ کا اپنے تلامذہ اور مریدوں کے ساتھ تھا، لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ پیشہ و نا علمی مشاغل کے ایک بڑے حصہ کو خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنے کسی مطلوب خاص کے لیے تیار کیا جانا تھا، ان کے لیے اس قسم کی غیر ضروری مشغولیت کو پسند نہیں فرماتے تھے، زائد از حاجت غیر ضروری مطالعہ جو زیادہ تر ذہنی التذاذ کے لیے کیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے واقعی طالب علمی کی ہو، ایک ایسا عارضہ ہے، جس سے نجات آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی گہری اور عمیق عقل کی ضرورت ہے، ورنہ جس بیچارے میں صرف پوست ہی پوست ہو مغز

نہو اس کے نزدیک تحقیق و تدقیق، ریسرچ و انکشاف سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ غالباً اس قدر علم کفایت باشد۔

اس حقیقت تک رسائی ہر بے مغز آدمی کا کام نہیں ہے، علم کو صرف علم کے لیے حاصل کرنا چاہیے اس بے معنی فقرہ کا اہمال اگر کسی پر واضح بھی ہو جائے، پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ ہم چھٹی نہیں ہر منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔

علم گزیدہ دماغوں سے باوجود سب کچھ سمجھنے کے اس ذوق کا سہی اثر آخر وقت تک نہیں ٹٹتا۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اس قصہ کا دانائے راز^{حقیقت} آگاہ اور کون ہو سکتا ہے، وہ بھی تو کبھی محفل شکستی اور بجا ثی کی لذت اٹھا چکے تھے۔ حالت یہ تھی کہ علم کو علم کے لیے کے کاروبار کو چھوڑ دینے کے بعد کبھی کبھی خود اپنا حال بیان فرماتے جیسا کہ حسن علاء سنجری نے فوائد الفوائد میں نقل کیا ہے کہ ایک دن مشغولی حق کا ذکر ہو رہا تھا، ارشاد ہوا کہ

”کارآن دارد یعنی کام کی بات یہ ہے، دیگر ہر چہ جزآن ست مانع آن دولت“

مگر اس تحقیق کے بعد بھی وہی دماغ سے گزری ہوئی پرانی چیزوں کا خیال آہی جاتا تھا، مطالعہ کے لیے ان ہی کتابوں میں سے کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنا شروع کرتے کہ معاً خیال آجاتا کہ یہ کیا کر رہا ہوں، خود ہی فرماتے ہیں

”اگر وقتے ازاں کتب کہ خواندہ ام مطالعہ می کنم و خستہ در من ظاہر شود با خود گویم کہ کجا آئادیم“

بہر حال غیر ضروری معلومات کے ذخیرہ کو دماغ میں بھرتے چلے جانا یا ان نکات اور پیچیدگیوں کا حل کرنا جن کا نہ دین میں نفع ہو نہ دنیا میں جو ہمارے یہاں کے علوم نہیں بلکہ سارے جہان کے اکثر علوم و فنون کا حال ہے، کوئی مرے ہوئے لوگوں کی ولادت اور وفات کے سنیں کی تحقیق میں مشغول ہے، کوئی کسی قبر کے کتابہ کو پڑھ رہا ہے، کوئی ستاروں کو گن رہا ہے، کوئی آسمانی طبقات کو شمار کر رہا ہے۔ الی غیر ذلک من المشاغل العلمیۃ التي یشغلون

فیہا لامناہ سفل علیٰ مگر غالی الامام نے اگر یہ لکھا ہے کہ آسمانی طبقات کا گنا اور کسی پیاز کے چھلکوں کو اتار اتار کر شمار کرنا، نتیجہ کے لحاظ سے بتایا جائے کہ دونوں میں کیا فرق ہے تو اس کا آخر کیا جواب ہے، جو گلیوں کے سنگریزوں اور ٹھیکیریوں کو چن چن کر گنتا جائے اور اپنی ڈائری میں ان کی تعداد کو نوٹ کرتا پھرے، اگر اس پر جنون کا فتویٰ لگانا صحیح ہے تو پھر جو رات رات بھر جاگ جاگ کے آنکھوں پر دو مینیں لگا لگا کر کمکشاں کے ستاروں کو گنتے ہیں، اس کی باضابطہ رپورٹ تیار کرتے ہیں اور اسے اسٹراٹومی (جومیات) کی اہم خدمت قرار دیتے ہیں، اس فتوے سے ان بیچاروں کو محفوظ کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ "افادہ" کے معیار پر آپ علوم و فنون کی اس لمبی فہرست کو اگر جانچینگے تو اکثر بیشتر کا یہی حال نظر آئیگا، اس لیے حدیثوں میں علم لا ینفع (ایسا علم جس پر کوئی نفع مرتب نہ ہوتا ہو) سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی ہمارے مشائخِ چشت کا علم کے باب میں نقطہ نظر تھا۔ تاہم پھر بھی علوم کی ان قسموں کے متعلق جن سے اگر نفع نہیں ہے تو ضرر بھی کسی کو نہیں پہنچتا بجز اس ضرر کے کہ آدمی کا وقت بیکار و ضائع ہوتا ہے، چنداں سختی نہیں کی جاتی تھی، سلطان المشائخ جب شروع شروع میں شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا بیان ہے کہ حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد "عن داشت کردم فرمان شیخ چیت ترک تعلم گیرم؟" اس تعلم سے غیر ضروری علوم کا مطالعہ درس و تدریس تحقیق و تدقیق مراد ہے کیونکہ علم کی قدر ضروری سے تو حضرت فارغ ہی ہو چکے تھے، اور جو کچھ کمی رہ گئی تھی بابا صاحب نے اس کی تکمیل خود ہی فرمادی تھی۔ شیخ کبیر نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

"من کسے را از تعلم منع نہ کنم آن ہم کن این ہم کن تا غالب کہ آید" ص ۱۰۷

مطلب یہ ہے کہ جس نے اس راہ میں حقیقت آگاہی کے صحیح مقام کی یافت کے بعد قدم رکھا ہے، اس کا تعلق غیر ضروری علوم سے خود بخود رفتہ رفتہ کمزور و ضعیف ہوتا چلا جائیگا اور علم کا جو حقیقی مقصد و مال کا رہے اس پر قدم جما دیگا اور اگر یونہی دیکھا دیکھی اس راہ میں آیا ہے تو پھر

اپنے قدیم بالوفات کی طرف واپس ہو جائیگا، اور اس سے ان بزرگوں کے حکیمانہ طریقہ کار کا سراغ ملتا ہے کہ جس پر حقیقت واضح نہیں ہوئی ہے زبردستی جبراً اس کو ایسی بات پر مجبور کرنا جس میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، تربیت کی صحیح راہ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہی بات کہ ”این ہم کن آں ہم کن تا کہ غالب آید“ جو کچھ اندر میں ہے باہر اسی کا تابع ہو جائیگا۔

لیکن یہ فیصلہ صرف ان ہی علوم کی حد تک محدود رہ سکتا ہے جس سے نفع نہیں تو ضرر بھی کسی کو نہیں پہنچ سکتا، باقی تعلیم و تعلم تحقیق و مطالعہ کی وہ راہ جس نے خدا جانے کتنوں کی راہ ماری اور جو بسا اوقات برہم زن ایوانِ انسانیت ہوئی ہے، حضرت بابا صاحب ہی سے نظام الاولیاء نے نقل کیا ہے کہ ایک دن اجودھن میں حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور کان میں کچھ کہنے لگا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں ملیں ہم سبق تھے، پھر علم سے کیا کیا، دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے تھے، اس کا ذکر اس نے کیا۔ شیخ کبیر کو میں نے دیکھا کہ وہ جواب میں فرما رہے تھے۔

”لے بچا رہ اگر خواندن برائے بدل است مخواں وخلق ایڈائے مرماں و اگر برائے

عمل است ہمیں قدر کافی ست کہ می خوانند و عمل می کنند“ ص ۸۵ سیر

اور یہ علم کی وہ قسم اور اس کا وہ استعمال ہے جس کے متعلق ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ”مخواں“ کا تھا، یعنی جس کا پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے، خصوصاً دینی علوم کے لیے تو زہرِ قاتل اور سمِ ہلاک ہے، اس کے بعد خود شیخ کبیر کا ارشاد ہے

”مقصود از خواندن تشریعت عمل ست نہ از برائے ایڈائے خلق“

اور یہی وہ تماشا ہے جس کا نظارہ ہندوستان میں آج تقریباً سو سال سے دیکھا جا رہا ہے، جب تک اس ملک کے لازمی نصاب میں لوگ دینیات کی حیثیت سے صرف قرآن اور وہی مشارق الانوار یا مصابیح السنۃ، قدوری، ہدایہ پر قناعت کر رہے تھے اس وقت تک یہاں کے مسلمانوں کا ایک دین تھا، ایک مشرب تھا، لیکن آج ادب کا غلغلہ بلند ہے، جنٹل

اور عشرہ اور ابوالعلاء اور فرزدق کی شاعری پر تنقید ہو رہی ہے، تحریر و تقریر کا بازار گرم ہے اسرار
الرجال اور تاریخ و سیر کا سمندر ہے کہ ابل رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ شاید ہی ہندوستان پر
کسی دن کا آفتاب گذشتہ صدی میں طلوع ہوا جس کے ساتھ کسی نئے فتنہ نے سر زانجا
ہوا کہیں اجتہاد کا دعویٰ ہے، فقہ اور رائے فقہ کی توہین ہو رہی ہے، کسی جگہ مہدویت مسیحیت
بلکہ نبوت کی تعمیر قلم علم کے انہی صدف ریزوں سے عمل میں آ رہی ہے کسی گوشہ سے
حدیث کے انکار کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، کسی سمت سے قرآنی آیات کی نئی نئی تفسیر پیش
ہو رہی ہیں، کہیں "امت مسلمہ" کا نظام نو بنایا جا رہا ہے، دُندہ جو مچی ہوئی ہے مٹتے ہیں کہ
ٹوٹے ہوئے ہمارے مانندیکے بعد دیگرے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ
دینیات کا جو لازمی کورس ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں رکھا تھا، اگر علم کو جہل
اور لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو عمل کے لیے وہ کافی نہ تھا، قرآن اور
حدیث کی عام معمولی سادہ عربی سمجھنے کے لیے کیا واقعی امر القیس اور طرفہ تابطہ شرا
کے کلام کے نکات پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے میں نے کسی جگہ عرض کیا تھا کہ
ہماری اسلاف (قدس اللہ اسرارہم) کے جہاں اور بہت سے عجیب و غریب کارنامے
ہیں اُن میں بڑا نمایاں کام اُن کا یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے اس حصہ کو جس میں اسلامی
ادبیات محفوظ ہیں اسے اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی ملک کی مادری زبان اسے
نہ بنا سکے تو ان علاقوں کے مسلمانوں کی جو مادری زبان تھی اس میں قرآن و حدیث کے
ان الفاظ کو شریک کر دیا گیا تھا۔ جس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کے اس ذخیرہ
سے (جسے میں اسلامی الفاظ کہتا ہوں) تقریباً ۹۰ فیصدی الفاظ سے ہم عربی دیکھے بغیر
واقف رہتے ہیں، مثلاً آپ سورہ فاتحہ کو لیجیے۔ ایک انگریز کے سامنے بھی اسے پڑھیے
اور ایک ہندوستانی مسلمان کے سامنے بھی، ظاہر ہے کہ عربی زبان نہ انگریز کی مادری زبان
ہے اور نہ ہندوستانی مسلمان کی لیکن انگریز اول سے آخر تک ہر ہر لفظ کے معنی جاننے کے

لیے اس کا محتاج ہو کہ اسے بتایا جائے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے، ہم میں کون ہے جو محمد، اللہ رب
 عالم، رحمن، رحیم، مالک، یوم، الدین، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام
 غضب، غیر ضلالت کے معانی سے واقف نہیں، اب آپ ہی گن لیجیے کہ ان اٹھارہ
 الفاظ کو نکال لینے کے بعد سورہ فاتحہ میں کتنے الفاظ رہ گئے جن سے ہندوستانی مسلمان واقف
 ہیں۔ بحر حروف جارہ، اسم اشارہ، اسم موصول یعنی ل، ایک، تا، الذین، ہم، علی کے اور
 بھی اس پوری سورت میں کچھ ہے جس سے ہندوستانی مسلمان عموماً واقف نہیں ہیں تقریباً
 چوبیس الفاظ میں صرف چھ لفظوں کی عدم واقفیت کوئی عدم واقفیت قرار پاسکتی ہے،
 اور یہ الفاظ بھی ایسے ہیں جن کی حیثیت مفردات منتشرہ کی نہیں ہے، یعنی جن میں ہر ہر لفظ
 کے لیے لغت دیکھنے کی ضرورت ہو، بلکہ کلی الفاظ ہیں یعنی اسم اشارہ، اسم موصول، حروف
 جارہ یا ازیں قبیل چند گئے چنے کلی الفاظ ہیں، جنہیں بآسانی چند دنوں میں سکھایا جاسکتا
 ہے، گویا ان چند صنفی الفاظ کے معانی سے واقف ہو جانے کے بعد تقریباً قرآن کے پچانوے
 چورانوے فیصدی الفاظ کے ہم عالم ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز یہ، دوسری بات صیغوں کی
 خصوصی شکلیں یعنی عبادت کے معنی سے واقف ہونے کے باوجود نعیڈ سے یا استعانت کے
 معنی جاننے کے باوجود نستعین کا مطلب ہندی مسلمان جو نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی ایک معمولی
 سی بات ہے، چند سادہ صرفی ابواب سے روشناس ہونے کے ساتھ ہی وہ صیغوں کی صورت
 پہچاننے لگتا ہے۔ ایک فعل کی صرفی صورت سے اسے آشنا کر دیجیے واحد غائب ماضی
 کے سارے قرآنی الفاظ سے وہ آشنا ہو جائے اور صرفی صیغے یہ ہیں ہی کتنے۔ تیرہ چودہ شکلیں
 ماضی کی، تیرہ چودہ مضارع کی چھ شکلیں امر کی باقی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ
 مبالغہ تفضیل، صفت مشبہ۔ یہ بھی اتنے کلی قاعدوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کے یاد
 کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ باقی تعلیلات کا قصہ وہ دراصل اشتقاق کبیر علم ہے جو
 نفل کو سمجھتا ہے کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، قرینہ سے نقول کو بھی سمجھ لیا، خواہ یہ نہ جانتا ہو کہ لفظ
 لے خاکسار نے ایک کتاب بھی ادب قرآنی کے نام سے ان ہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھی ہے جو طبع ہو کر

میں فرق کیوں پیدا ہو گیا، اردو میں ہم تھوکنہ روز بولتے ہیں، لیکن اس پر کون غور کرتا ہے کہ یہ تھوکنہ کا مخفف ہے۔ راء کلمہ بوجہ ثقیل ہونے کے حذف ہو گیا، قرآن کے چند رکوع میں ہیر پھیر کر جب صحیح، معتدل، مضاعف، مہموز کے ابواب کی صورتیں گزریں گی۔ دماغ خود اندازہ کر لے گا کہ عربی میں مثلاً نصر بھی ماضی کی ایک شکل ہے اور قال بھی۔ ہر زبان میں اس قسم کے تغیرات ہوتے ہیں۔ ان پر غور کیجئے تو کچھ کچھ کلیات ہی ہوتے ہیں، جن کے تحت یہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو بے جا لے آدمی بولتا ہے، سمجھتا ہے، آپ روز جانا بولتے ہیں گیا ماضی، جانے والا اسم فاعل، لیکن کبھی اس کو بھی سوچا کہ جانے کی جہم ماضی میں گات سے کیوں بدل گئی اور مضارع میں پھر اصلی حالت پر کیوں واپس آ گئی۔ آپ تمنا کو بھی بولتے ہیں اور گڑا کو بھی، لیکن اس پر آپ نے کب غور کیا کہ گڑا کو میں تین تین حرف مت م ب کو حذف کر کے گڑا کو بنایا گیا ہے۔ سوچیے تو بات میں بات نکلتی چلی آئیگی اور نہ سوچیے تو ساری باتیں اس سوچ کے بغیر آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔

پوربافلرض اگر تھوڑے بہت تعلیمی قوانین سے صرف میں واقف ہونے کی ضرورت بھی ہو تو ان قانونوں کی تعداد ہی کیا ہے، یہ تو پچھلے زمانوں میں ان معلموں نے جنہیں غالباً خطرہ رہتا ہو گا کہ اگر صرف دس سو کی کتابیں جلد ختم کر دیتا ہوں تو ہمارا سرمایہ ہی ختم ہوتا ہے آگے بقاء و ملازمت کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ معاملہ کو دراز کیا جائے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان صرفی قوانین کو اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنی اہمیت اسے خدا ہی جانتا ہے کہ اس ملک میں کب دی گئی، اگر ہمیشہ سے یہی حال تھا، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس زمانہ میں فاتحہ فراغ کی عمر عموماً چودہ پندرہ سے لے کر بیس بائیس کی کیسے ہوتی تھی۔ اب تو جس طریقہ

لے ہیرے گاؤں گیلانی میں ہندوؤں کا ایک ابتدائی پاٹ شالہ ہے، اس پاٹ شالہ سے بوڑھے گرو جی کو عام قاعدہ ہے کہ دو سال میں بیس تک کے پہاڑے سے آگے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ مدت ہوئی ان سے ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ گرو جی آپ دو سال میں بیس تک کا پہاڑہ سکھاتے ہیں؟ بولے کہ بابو اتنے پہاڑے تو میں چار تیسوں میں بھی سکھا سکتا ہوں لیکن اس کے بعد پھر میری تنخواہ کا کیا سامان ہو گا ۱۲۔

سے صرف ابواب کو پنجابی طریقہ سے رٹایا جاتا ہے، اسی کے لیے یا زیادہ یا کم نحو کو بھی ملا لیجیے، اتنی مدت کافی نہیں ہوتی جس کی شہادت پنجابی نحو و صرف کی وہ تعلیم دے سکتی ہے جو آج سے تیس چالیس سال پہلے وہ مروج تھی خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کا جو اسلامی حصہ ہے، میرے خیال میں اس کے مطالب اور معانی سے واقف ہونے کے لیے عربی زبان کے ان الفاظ اور ترکیبوں بندشوں کے جاننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، جن میں جاہلی شعراء کا کلام ہے، اور بالضرر کمیں کہیں تھوڑا بہت ہو بھی تو تفسیروں میں وہ بیان کر دیا گیا ہے، اب تفسیروں کی ان ہی بتائی ہوئی باتوں کو پھر خود تحقیق کرنے کے لیے دو اوین عرب پر عبور حاصل کرنا، اگر آپ کا ذاتی شوق ہے تو اختیار می مضامین کی حیثیت سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہر زمانہ میں جن لوگوں کو شوق تھا، ان کو کون روکتا تھا، لیکن ہر طالب العلم کے لیے خواہ اسے براہ راست ادبی تحقیقات کا شوق ہو، یا نہ ہو، وہ بجائے جلالین یا دارک بہناوی کے نہیں چاہتا کہ قرآن کے ہر ہر لفظ کے متعلق جاہلی شعراء کے کلام سے شاہ پیش کرے، بلکہ مفسرین نے تحقیق کر کے جو معنی لکھ دیے ہیں یا جس فقرہ کی جس ترکیب کا جو مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس مفہوم کو بتا دیا ہے تو آپ اس پیارہ کو خواہ مخواہ اس پر کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے اس غیر ضروری مذاق کی ہمنوائی کرے۔ آخر زحشری، ابو عبید وغیرہ ائمہ لغت سے تو آپ کا علمی احاطہ زیادہ وسیع نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن کے جس لفظ کا مطلب جاہلی شعراء کے کلام میں تلاش کرتے ہیں، وہ پیارہ کثافات میں یا بیضاوی میں اٹھا کر دیکھ لیتا ہے۔ حاصل تو دونوں کا ایک ہی ہوا۔

یہی حال حدیث کا ہے اس کے مباحث مدت ہوئی کہ ختم ہو چکے، امام بخاری

رحمہ اللہ عالم پنجاب میں یہ رواج کب سے جاری ہوا تھا کہ شرح جامی اور اس کے حواشی تک کی تعلیم میں پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال صرف ہوتے تھے لیکن مجاہد شاداب زمانہ بدل گیا، خود پنجاب کے ایک عالم حافظ عبدالرحمن امرتسری مرحوم نے کتاب الصرف و کتاب النحو لکھ کر صرف و نحو کے قصہ کو چند مہینوں تک محدود کر دیا ہے ۱۲۔

مسلم جیسے ائمہ جن کی کتابیں تلقی بالقبول ہو چکی ہیں، یہ مان لیا گیا ہے کہ جانچ کر پرکھ کر صحیح حدیثوں کو غیر صحیح حدیثوں سے جدا کر کے ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے، اس لیے اب ہر حدیث کی ہر سند پر بحث کرتے ہوئے طلبہ کو پڑھانا ایک ایسے کام کو انجام دینا ہے جو آپ سے بہتر شخصیتوں کے ذریعہ سے انجام پا چکے ہیں۔ رہ جانا ہے متن کا معاملہ متن حدیث میں ایک حصہ خلافیات کا ہے اور وہ کم ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو علم حدیث کی جان ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ظاہر ہے کہ پہلے حصہ کے متعلق بھی پہلی ہی صدی میں بحمد اللہ امت کے بہترین دل و دماغ اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں ان کے متعلق ترجیح و تطبیق و تاویل کے لیے جو کچھ کرنا تھا سارا کام کیا جا چکا ہے اور اسی کام کے آخری نتائج کا نام فقہ ہے جو مختلف ائمہ کے ناموں سے امت کے مختلف طبقات میں معمول ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ ان میں کوئی طبقہ گمراہ اور استحقاق نجات سے محروم نہیں ہے، اس لیے حدیث میں طلبہ کو لازمی طور پر جو پڑھانے کی چیز اور سمجھانے کی بات ہو سکتی ہے وہ حدیث کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق خلافیات سے نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مختلف پہلوؤں سے ہے۔ اور اس کے لیے کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ مشارق الانوار یا مصابیح السنہ، مشکوٰۃ المصابیح جیسی کتابیں کیا کافی نہیں ہو سکتیں۔ ان کتابوں میں سے کسی کتاب کو جو اچھی طرح جانچ کر پڑھ لیکر آئندہ وہ حدیث کی دوسری کتابوں کا شروح، حواشی کی مدد سے یقیناً مطالعہ کر سکتا ہے، پھر ہمارے بزرگوں نے لازمی نصاب کا جزا انہی کتابوں میں سے کسی کتاب کو اگر رکھا تھا تو کیا غلطی کی تھی؟ باقی اس کے بعد بھی اگر کسی کو فن اسناد و متن خلافیات میں خصوصی مہارت پیدا کرنے کا خیال ہو تو اس سے کس نے کب منع کیا تھا، اور جن لوگوں کو شوق تھا، وہ اپنے شوق کی ہر زمانہ میں تکمیل کرتے ہی رہے، ہندوستان بھی ایسے بزرگوں سے کبھی خالی نہیں رہا، جس کا اجمالی ذکر پہلے آچکا ہے۔

غالباً بعض خیالات جن کا میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، ان کا بالکل یہ نہیں لیکن بعض اجزاء کو میں نے پھر دہرایا ہے اور یہ میں نے قصداً کیا ہے، ایک بڑی غلط فہمی یہاں سے قدیم نصاب کے متعلق پھیلی ہوئی ہے، چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے افادہ کو سمجھیں اور نہ اس وقت تو مقصد شیخ کبیر کے کلام کی تشریح تھی کہ شریعت یا دینی علوم کی تعلیم سے مقصود اگر عمل ہے، اور وہی ہو بھی سکتا ہے تو اس لحاظ سے ہے، قدیم نصاب قطعاً کافی تھا۔ اور ایسا آسان سہل الموصول تھا کہ جس طرح پہلے زمانہ میں ان کو مختلف عقائد علوم و فنون کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اس زمانہ میں بھی باسانی، پرانے عقلیات کو نکال کر جدید علوم و فنون کے نصاب میں "اسلامیات" کے اس لازمی نصاب کو باسانی ہم شریک کر گئے ہیں تاکہ دینی و دنیوی علوم کے جو مختلف ڈو وھائے ڈو ٹو واردوں کی طرح ہمارے ملک میں بہہ رہے ہیں، اور ان سے ہمارے خواص بھی کٹے جاتے ہیں، ان کا وقار برباد ہو رہا ہے اور خواص بھی نہ رہے جیسے ان کے دور عمل کا خاتمہ ہو جائے۔ مذہب کو اپنی عملی زندگی میں شریک کرنے کا جو قصا پہلی علم کی رجحان کو براہ راست حاصل ہو جائے

لیکن اگر بجائے عمل کے مذہب کو انکشتہ نوازیوں اور دماغی زور زد، مجاہد کی صرف مشق گاہ کی حیثیت سے آپ استمال کرنا چاہتے ہیں۔ یا بقول شاہ ولی اللہ "علم حدیث کو قصاصوں کی خود نہائیوں کی تماشا گاہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی ذرا سنا اجنبی و مشکل لفظ حدیث میں یا قرآن میں آیا، گویا شکار ہاتھ آیا اور بقول شاہ ولی اللہ "شہادان از کلام شعراء و اخوات کلمہ در اشتقاق و محال استعمال دہے"

کا دریا بہنے لگا۔ ہر ہر سند کے ہر ہر راوی کے متعلق "اہل ایم قوم و سیرت ایشان" کا بیان شروع کر دیا گیا، اور کہیں فقہ کے کسی مسئلہ کا ذکر آگیا تو "برای مسأله میں عیسا تخریج" کا دروازہ کھل گیا اور ساری بحرالرائق اور شامی، عالمگیری، انڈیل دی گئی، نئی تاریخی قصہ، "انڈیا برس" یا دینی مناسبت نفس عجیب و حکایات غریبہ، نوادرو امثال، محاضرات و مسامرات کی بہرہ و شروع ہو گئی

شاہ ولی اللہ نے اگر درس حدیث و قرآن کے اس طریقہ کے متعلق یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے، کیا کہ پہلے بھی ذکر آچکا ہے کہ درس کا یہ طریقہ "طریقہ قصاص است و قصد ازاں اظہار فضیلت و علم است نہ غیراں" تو انہوں نے کیا غلط لکھا ہے، مستعد طالب العلم پڑھنے کے بعد خود مطالعے کے ذریعہ سے جن چیزوں کو جان سکتا ہے اسی کو نسا ئا کر اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ان چیزوں کے سمجھنے کی پوری اس میں صلاحیت بھی نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات اصناف وقت کا سبب ہو جاتا ہے اور وہی بات صادق آتی ہے جو ہندوستان کے ایک مشہور معقولی استاد ^{ذہبی} ^{مفتی} نے ان کا قاعدہ تھا کہ تہذیب میں ملا جلال کی باتیں اور ملا جلال میں شفاء و اشارات کی باتیں طلبہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ اس درجہ کے طلبہ کی سمجھ سے وہ اونچی باتیں باہر ہوتی تھیں، طلبہ جب پڑھ کر لکھنے لگتے تو خود ہی فرما دیتے کہ پڑھانے کو تو میں نے سب کچھ پڑھا دیا، لیکن پیری تہذیب میرے مصلیٰ سے باہر نہیں ہوتی، گھوم گھما کر اسی میں رہ جاتی ہے اور درس کے اس طریقہ میں خود نمائی ہی صرف ہو تو خیر متحمل بھی ہو سکتی ہے، آج تو جس چیز کا بخر یہ ہو رہا ہے، فتنہ اور فساد کے جو دروازے بغیر کسی ضرورت کے کھولے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ شیخ کبیر شکر گنج نے فرمایا تھا کہ "اے بیچارہ اگر خواندن برائے جہل ست مخاں" اس پڑھنے اور پڑھانے سے تو ملک کا جاہل ہی رہنا بہتر تھا، بلکہ پُرانے معقولی اگر اپنی خود نمائی کے لیے معقول کی کتابوں میں بال کی کھال نکالا کرتے تھے، میرزا ہد اور ملا جلال کی ایک ایک سطر پر چھوٹے پیراں، ڈال ڈال کر خود بیٹھتے تھے اور طلبہ کو بٹھاتے تھے، حمدا للہ کے ایک مقام

لے یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند اور اس کے متعلقہ مدارس میں حدیث کا جو دورہ ہوتا ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنہ حادثہ کے مقابلہ میں جو غیر عقلیت کی شکل میں نمایاں ہوا بطور انتیاری مضمون کے حدیث کے دورے کا افتتاح کیا۔ ہندوستان کے مختلف مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جن لوگوں کو تکمیل حدیث کا شوق ہوتا تھا وہ حضرت کے پاس جاتے تھے، اصل مقصود تو وہی دماغ کی اصلاح کے بعد دل کی اصلاح ہوتی تھی، لیکن ضرورت و وقت کو دیکھ کے حضرت نے حنفی مذہب کی تائید کے طریقہ کا اضافہ درس میں فرما دیا، وہی دورہ گنگوہ والا دیوبند میں جاری ہے۔ پھر ایک ترمذی نے گنگوہا کو عینے میں صریح مستطرد سرور کے کہ تم کرا دی جاتی ہے ۱۱۳۰۔

”وجودِ رابطی“ پر خدا ہی جانتا ہو کہ اس زمانہ میں کتنے رسائل تصنیف ہوئے تو یہ ایک غیر ذی چیز کے ساتھ عجیب تھا، اور کہا جاسکتا ہو کہ ایک قسم کی دماغی ورزش طلبہ کو کراتے تھے، لیکن دین کو دماغی عیاشیوں کا تختہ مشق بنانا تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو۔ علوم کی قدر ضروری و غیر ضروری، مفید و مضر کے متعلق ان لوگوں کے جو خیالات تھے جن کے ہاتھ میں ہندی مسلمانوں کی باگ تہا نے سپرد کی تھی، میری مراد خواجگانِ حشت کے اکابر سے ہو وہ آپ کی نظر سے گزر چکے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان بزرگوں نے اس باب میں جو رائے قائم کی تھی اس پر اب بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہو۔ ہندستان کے علماء عموماً چونکہ انہیں بزرگوں کے زیر اثر رہے، اسی کا یہ نتیجہ ہو جو ان کی علم کے متعلق رائے تھی اسی کے ماتحت یہاں کا علمی نصاب رہا، باقی یہ سوال کہ علم کے جس قدر ضروری کوشش کی شکل وہ دیتے تھے اس کی کیا صورت تھی اور اس کا کیا طریقہ تھا۔ یہی دراصل اصل سوال ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہندستان کے مسلمان عموماً اور علماء خصوصاً اس پر غور کریں۔

علم کی تعمیلی شکل خواجگانِ حشت میں

دوسرے طرق و سلاسل کے مقابلہ میں کسی فخر و امتیاز کا اظہار مقصود نہیں ہو بلکہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ کار تھا، اس کی مثالیں پیش کرنی ہیں، اور ان مثالوں سے ترتیب و اصلاح کے جن اصولی ضوابط کا سراغ ملتا ہو، صرف ان کی طرف اشارہ کرنا، غرض صرف اتنی ہو۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ان لوگوں کے متعلق جو ”علم“ کے عام نصاب کے ناسخ ہونے کے بعد ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، طبعاً دو طریقہ کار اختیار کیے جاتے تھے، یعنی ایک تو وہی تزکیہ یا چاہیے توصیفات اور عام تغیر میں یہ کیسے کہ صفائی کا کام کیا جاتا تھا، ہم سبھی اور سخی طریقہ کار اس کا نام رکھتے ہیں اور دوسری بات ”تخلیہ“ یعنی صفائی کے بعد جن صفات کی پرورش ان کے پیش نظر تھی اس کی عملی راہ پر لوگوں کو لگانا، نفوس کو ان صفات و کمالات سے آراستہ و میراستہ کرنا۔

تذکرہ اور صفائی

یوں تو تذکرہ کے ذیل میں بیسیوں چیزیں آتی ہیں لیکن خیر و شر کے اس مجموعہ میں جس کا نام "الحیوة الدنیا" ہے جس کی کوئی بھلائی بُرائی سے جدا ہو کہ نہیں پائی جاتی اور کوئی بُرائی ایسی نہیں ہے جس میں بھلائی کا کوئی نہ کوئی پہلو نہ نکل آتا ہو، حتیٰ کہ بقول عارف شیراز چراغ مصطفوی با شرابِ ولہبی ست

اسی سین کا ایک بہترین پھول علم کا بھی پھول ہے، لیکن قرآن کے حوالہ سے گہر چکا کہ اس پھول میں بھی کلّان الانسان لیطغی ہوشیار! کہ انسان ضرور سرکش ہو جاتا ہے
 کا کاٹا بھی چھپا ہوا ہے، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرماتے لگے کہ آدمی "چول علم بیا موزد اور امثر نے حاصل آید" من ۴۴ فوائد

اور اگر یہ علم کہیں دین کا علم ہوا اور دینی علم کے مطابق روز سے نماز میں بھی کوئی لگ گیا، تو پھر کیا کہنے ہیں۔ "چول طاعت کند کار او بہتر رود" سودا خوب چل نکلتا ہے، انگلیاں اٹھنے کے لیے، آنکھیں جھانکنے کے لیے ہر طرف تیار ہو جاتی ہیں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ علم اور عمل کی اس مجموعی کیفیت سے "پندار" کا فاسد موادِ عالم کے دماغ میں پکنے لگتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے کہ بساطِ علم کے ان تازہ نو واردوں پر کوئی پختہ کار پیر باید تاہر و را بشکند یعنی علم و عمل را از نظر او فردا رود

"علمی پندار" کی ریاح جب دماغوں میں بھر جاتی ہے اور ان مسکینوں کی گردنیں ان ہی ہریٹی گیسوں سے اکڑ کر رہ جاتی ہیں، اس وقت اس کھنچی ہوئی گردن کو نرمائے کے لیے نشتر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑا سرطانی پھوڑا جس کا نام "خود پسندی" اور "عجب" ہے اس کی ٹیس سے انسانی ریح کو نجات مل جاتی ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں "تاہر عجب (خود پسندی) مبتلا نہ شود"
 بہر حال یہ پہلی سٹی کا دروائی ہوتی ہے جو اس راہ میں اختیار کی جاتی ہے، سلطان المشائخ کا علاج شیخ کبیر نے اس سلسلہ میں کس طریقہ سے کیا تھا، بعد کو اس کا ذکر خود کیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ

”مولانا بکاش“ اور ”محفل شکر“ کے خطابات لے کر مولانا نظام الدین کے نام سے سلطان جی شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، پہلا کام شیخ نے یہی کیا کہ باوجود سب کچھ لکھ پڑھ چکنے کے حکم دیا کہ نظام تمہیں کچھ کتابیں مجھ سے بھی پڑھنی پڑیگی، اسی بنیاد پر عوارف کا سبق شروع ہوا، غالباً چند ہی اسباق ہوئے ہونگے کہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جو نسخہ عوارف کا شیخ کبیر کے ہاتھ میں تھا ”ہانا کہ نسخہ بود بخط باریک نوشتہ باقیم گوذ“ یعنی اس نسخہ کا خط باریک تھا، یا اس کی لکھائی گوذ اچھی نہ تھی، ہوا یہ کہ ”شیخ را در میاں ان اندک کتے بود“ یعنی شیخ کبیر کچھ اس مقام پر ٹکنے لگے، بیچارے بوڑھے آدمی، وہ تو اس عبارت میں غور کر رہے تھے، ادھر جوان عالم کے جوان علم کے گرم خون میں جوش آیا، سلطان المشائخ کا بیان ہو کہ ”من نسخہ دیگر بخدمت شیخ نجیب الدین متوکل علیہ الرحمۃ دیدہ بودم“

اسی ”دیدہ بودم“ کے ذریعہ سے اپنی وسعت نظری کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ کبیر کے سامنے بایں الفاظ کیا کہ ”شیخ نجیب الدین نسخہ صحیح وارد“ بس ”دیدہ بودم“ کہ علم کا ادھر اتار ہوا اور دوسری طرف سے ایک آواز جس میں ہیبت ملی ہوئی تھی سلطان المشائخ کے کان سے ٹکرانے لگی۔ ”در دیش راقوت تصحیح نسخہ سقیم نیست“ ایک دفعہ نہیں بار بار شیخ کبیر اس فقرہ کو دہراتے جاتے تھے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے خیال نہ آیا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے لیکن چند بار کر رہے کہ یہی الفاظ شیخ کبیر کی زبان مبارک سے نکلتے رہے تو جماعت کے دوسرے ساتھی مولانا درالہین اسحق نے سلطان جی کو اشارہ کیا کہ خطاب تمہارا طرف ہے سلطان جی کے ہوش اڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ”سر رہنہ کردم و در پائے شیخ افتادم“ شیخ کبیر کے قدموں پر محفل شکر ”مولانا بکاش“ کا سر پڑا ہوا تھا کہتے جاتے تھے۔

”لعمرو باللہ! نا کہ مرا مقصود ازیں سخن کنایتی بہ مخدوم بودہ باشد“

وہ یہ سمجھے کہ شیخ کبیر نے شاید میرے اس بیان سے کہ شیخ نجیب الدین کا نسخہ صحیح ہے اسی اہانت محسوس کی اسی کی معافی چاہ رہے تھے، حالانکہ واقعہ تو کچھ اور تھا۔ فرماتے ہیں کہ

میں عرض کر رہا تھا کہ

”سن لسنہ دیدہ بودم ازاں حکایت کردم مرا اصلاً چیز سے دیگر در خاطر نہ بود“

اور اسی ”دیدہ بودم“ کے سنبھے تو وہ بات چھپی ہوئی تھی جس پر یہ قیامت برپا ہوئی تھی خلاصہ یہ ہے کہ ”من معذرت می کردم اثر بے رضائی بچنایاں در شنج می دیدم“ جرم ناقابلِ عفو قرار پایا بس کچھ تاج کر جو کسی کے آئینہ پر آیا تھا صرف ایک دیدہ بودم کے دعوے نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا۔ صادق اور کاذب طلب میں امتیاز کا وقت آگیا اور بنیاد یکھ رہی تھی اب مولانا نظام الدین کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیا مولانا بجاٹ اور محفل شکن ہی کے لقب کو لے کر دنیا سے واپس چلے جائینگے جیسے لاکھوں ہی بجاٹ اور محفل شکن آئے اور چلے گئے یا مشرخی کے سلطان کا جو تخت خالی ہے اس پر قدم رکھنے کی ہمت کرتے ہیں اپنے اپنے حوصلہ کی بات ہوتی ہے وہ نہ صحیح یہی ہے

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامان بھی ہے ”چند کلیاں“ جواب تاک ان کے ہاتھ میں تھیں وہ پھینک دی گئیں اور اپنی تنگ دامانی کے علاج کے آخری فیصلہ پر وہ ڈٹ گئے، ظروٹ کے چھوٹے ہوتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھلا میرا کیا قصور میں نے غلطی ہی کیا کی ہے۔ ایک اچھے نسخے کا علم تھا اس کا اظہار کیا گیا تھا، پھر اس پر اتنی برہمی کے کیا معنی؟ یہی شوشہ اگر سامنے آجاتا وہی لمبی لکیر بن سکتا تھا، اتنی لمبی کہ شیطان کی آنت بھی اس سے چھوٹی ہو۔ بڑھاپے میں دماغی توازن صحیح نہیں رہا ہے، مزاج میں تندہی اور غصہ ہے۔ الیاذہ اللہ۔ آگے بڑھ کر تو اسی کو ”نفسانیت“ کا ثبوت بھی قرار دیا جاسکتا تھا بلکہ دین کی آڑ لے کر سلطان جی چاہتے تو اسوۂ حسنہ نبویہ کے معیار پر شیخ کبیر کے اس طرز عمل کو کھوٹا بتا کر لوگوں کو دکھا سکتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنا علاج کرانے کے لیے آئے تھے شیخ کبیر کی کمزوریوں کا علاج اچھوڑ دینے سے مقصود نہ تھا اس کو طے کر چکے تھے کہ یہ ”عالج کھیب“ ہے، اس کے بعد تنقید کا حق ان کے لیے باقی ہی کب رہا تھا، ہر حال فرماتے ہیں کہ شیخ کبیر

کی ”بے رضائی“ کو ایک حال میں دیکھ کر مایوس مجلس سے اٹھا ”برخاتم بدستم کہ چکنم“ نہ دستم چ
کنم“ یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے آج اجودھن میں نکل رہے ہیں، جو کل تک محفل میں ہر
سوال کا جواب دے کر محفل کا رنگ پھاڑ رہا تھا آج اس کی قابلِ رحم نادانی اور ”چہ کنم“ کا یہ
حال ہر فرماتے ہیں۔

”بہارِ پیچ کس را آن چہاں روز و آن چہاں غم کہ مرا آن روز بود“

دلِ غم میں جواب پیدا ہونے کی جگہ دل میں غم کی لہریں اٹھنے لگیں اور کسی لہریں کی کسک
آخر وقت تک نہیں بھولے تھے، دعا کرتے تھے کہ خدا کسی پر ایسا سخت دن نہ لائے اور اگلے
غم میں کسی کو مبتلا نہ کرے، دل کے اس درد اور سینہ کی اس سوزش کا علاج اس کے سوا اور
کیا ہو سکتا تھا جو ہمیشہ غم دیدوں کا آخری علاج ہے، خود ہی فرماتے ہیں: ”گریہ درمن افتاد“ اور
یہی گریہ اصل مقصود تھا، جس سے وہ سب کچھ ڈھل جاتا ہے جسے اپنے ساتھ وہ دلی سے دلی کے
مدرسوں سے لائے تھے، روتے تھے، روتے جاتے تھے کوئی چپ کرنے والا ہی نہیں جب
تک رونا ممکن تھا روتے رہے، آنسوؤں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اب کیا کروں، فرماتے ہیں کہ ”مضطرب
و حیران بیرون آدم“ ”سُخنے والے شہن رہے ہیں“ ”بیرون آدم“ یہ بیرون آدم ”کس ارادے اور
کس قصد سے ہوا ہے؟“ شیخ نجیب الدین نسخہ صحیح وارد ”صرفت علم کے اس دعوے سے آج رونے
والے کو حجرے سے باہر نکالا ہے، اس لیے نکالا ہے کہ“ ”تا بیدم بر سر چاہے“ ”کیا پانی پینے کے لیے آئے تھے
منہ دھونے کے لیے، غم کی گرمی میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے“ ”بر سر چاہے“ ”رسائی ہوئی ہے۔
انہی سے سنیے جو اس کو نہیں کے کناسے آکر کھڑے ہوئے ہیں، وہ خواہم کہ خود را دریاں چاہ اندام
معالج نے علاج سے انکار کیا ہے اس مریض سے پوچھیے جو طبیب سے آخری جواب لے کر
واپس ہوا ہو۔ نور اللہ صریح السعدی حیث قال

ما جزلے دل دیوانہ بگفتیم بہ طبیب کہ ہمہ شب در چشم دست بفکرت بازم

گفت ازین نوع حکایت کہ تو گفتی سعدی درد عشق مست نہ انم کہ چہ دریاں بازم

پھر کچھ خیال آیا، کیا خیال آیا۔ "لا ایں بدنامی بہ کہ باز گردہ" کنویں میں فقیر کو کس نے ڈھکیل کر مار ڈالا۔ اس ہمت میں کس کس کی گرفتاری ہو، فرماتے ہیں کہ اسی خیال نے "چاہ اندازم" کے خیال سے باز رکھا عقل و ہوش کا تکلیفی سرمایہ اگرچہ گم ہو چکا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تحت الشعور "خود کشی" کے جرم کا خیال بھی مانع آ رہا ہو، بہر حال کنویں کی منڈی سے پیچھے اتر آئے اور

"دیں محنت و حیرت سرانیمہ دار جانب صحرا بیروں رفتہ"

احود صحن کی فضاؤں میں کسی کے نالہائے زاریاں تک گونج رہے ہونگے، فرماتے ہیں،
"جانب صحرا بیروں رفتہ با خود گریہ وزاری کردم"

خدا ہی جانتا ہے "گریہ وزاری" کا یہ طوفان کب تک اُمتڈمارا، ہفتہ گذرا یا مہینہ، شیخ کبیر کے ایک صاحبزادے شہاب الدین لقب سلطان جی اور ان میں میل ملاپ تھا، موقع مناسب پا کر انہوں نے سلطان جی کا حال شیخ کبیر کے سامنے عرض کیا، جو مقصود تھا پورا ہو چکا تھا، حاضر کی اجازت مرحمت ہوئی۔ "بیادم سرور قدم مبارک آوردم" جرم کی معافی ہو گئی، معافی کے دوسرے دن پھر طلبی ہوئی اور ارشاد ہوا، جو راز تھا، اس سے پردہ اٹھایا گیا۔ شیخ کبیر نے مولانا نظام الدین بجاٹ و محفل شکن کو جو اب صرف بابا فرید کے نظام "بن چکے تھے مخاطب کیے فرمائے لگے: "ایں ہمہ برائے کمال حال تو می کردم" مرید سے پیر کا کیا تعلق ہوتا ہے، سلطان المشارع فرماتے ہیں کہ اسی دن یہ راز بھی واضح ہوا شیخ کبیر نے فرمایا "پیر مشاطہ مرید باشد" مرید کی ساری تولیدگیوں کو وہی سلجھاتا ہے میل کچیل کو دھو دھا کر صاف کر دیتا ہے، خارہ ملتا ہے، بال سلواتا ہے اور یوں "یحییٰ بکھ اللہ" کے مقام پر پہنچا کر اسے ملا، اعلیٰ کا اور ملا، اعلیٰ کا اثر ملا، رادنی پر ملا، رادنی سے محبوبیت کی وہی کیفیت قلوب انسانی میں پھیل جاتی ہے۔ سلطان المشارع فرماتے ہیں کہ

لے خدا کے تم محبوب ہو جاؤ گے، اگر تم اپنے اندر میرا رنگ ڈھنگ، میری شان و اوا پیدا کر دو گے، حضرت حق سے محبوب ذاتی کا جسے تعلق ہو، اسی کی زبان مبارک سے قرآن میں یہ اعلان کرایا گیا ہے، قل انکم تعبدون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ" کی آیت سے کون واقف نہیں؟
۱۔ ایک صحیح حدیث جو عام طور سے مشہور ہے یہ اسی کا حاصل ہے ۱۲۔

اس ارشاد کے بعد "مراضعت فرمودہ بکسوت خاص مراشرقت گردانید" فوائد الفوائد ص ۲۷
 پندار و خود پسندی کا فاسد مواد اگر اتنے کا گرنشتر کے بعد بھی نہ نکلتا تو کب نکلتا، اس کے
 بعد سلطان المشائخ کا جو حال ہو گیا تھا، اس کی کیفیت بھی خود ہی بیان کرتے ہیں، شیخ کبیر نے
 سلطان جی کو ایک دعا سکھائی، پوچھا کہ اب سناؤ، سنانے لگے، ایک لفظ کے اعراب میں
 شیخ کبیر نے اصلاح فرمائی، فرماتے ہیں کہ گو جو اعراب میں نے پڑھا تھا "ہم معنی داشت" لیکن
 یہ تو ان کا نحوی علم تھا، اس سے دست بردار ہو چکے تھے۔ پس "ہچناں کہ شیخ فرمود بخواندم" شیخ
 نے دوبارہ سنانے کے لیے حکم دیا، دعا سنائی گئی "وَاں شیخ فرمودہ بود ہچناں بخواندم"
 سلطان المشائخ فرماتے ہیں، میرے اس طریقہ عمل کو مولانا بد الدین اسحق دیکھ رہے
 تھے جب شیخ کبیر کے سامنے سے اٹھ کر ان کے پاس آیا کہنے لگے "نیکو کردی کہ ایں اعراب
 ہچناں خواندی کہ شیخ فرمودہ بود" سلطان المشائخ نے جواب میں کہا۔

"اگر یہودیہ کہ واضح ایں علم دتو، ست وَاں دیکراں کہ بانی ایں قواعد بودند بیانید"

مراگویند کہ اعراب ہچناں نیست کہ می خواندی من ہچناں بخواندم کہ شیخ فرمودہ"

یہ کھا صفائی کا پہلا مقام جس پر پہنچنے کے بعد

فکر خود ورانے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں مذہب خود بینی و خود رانی

یہ تو پندارِ علم کی شکست کی تدبیر تھی جو اس زمانہ میں اپنے مریدوں کے ساتھ پیروں کا وہ طبقہ
 اختیار کرتا تھا جو واقعی ان کی مشاطہ گری کے کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، لیکن علمی پندار
 سے بھی زیادہ ایک اور دوسرا عارضہ انسانی فطرت کو چٹا ہوا ہے، عارضہ بھی ہر اور اسی
 پر ہماری ساری صحت مندلیوں ترقیوں اور بلندیوں کا دار مدار بھی۔

انسانیت کا معکوس فلسفہ "جو دنیا پر چھایا ہوا ہے، اب تو اس کا سمجھنا بھی آسان

نہیں ہے۔ بہر حال سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے تو ہندوستان کے ایک خاص عہد کی تاریخ
 بیان کرنی ہے جو واقعات گزرے ہیں ان کا اظہار مقصود ہے۔ سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے بات

یہ ہر کہ مذہب کا حاصل اس کے سوا کیا ہو کہ زندگی کے تمام شعبوں میں بجائے اپنی مرضی اور اپنے دماغی مشوروں کے حق تعالیٰ کی اس مرضی کی پابندی کی جائے جس کا اظہار پیغمبرؐ کے ذریعہ سے فرماتا رہا ہو اور جس کی کامل ترین محفوظ ترین آخری شکل کا نام قرآن اور اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو خدا کی مرضی اپنی مرضی سے ٹکرانے لگے، اُس وقت خدا ہی کی مرضی کی رہنمائی قبول کر کے اسی کے تحت اپنے آپ کو ڈال دینا، اسی کی مشق کا اصطلاحی نام ہمارے بزرگوں میں یہ تھا کہ نفس کی خلاف ورزی کی مشق بہم پہنچانی چاہیے، قرآن کی آیت

وَنُفِخِ النِّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (القرآن حکیم) اور رد کا نفس کو "الہوی" سے

سے ان کی یہ اصطلاح ماخوذ تھی، خدا کی مرضیات سے نفس کی جو خواہشیں متضادم ہوتی ہیں ان ہی کا قرآنی نام "الہوی" ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نفس کی عام خواہشوں پر آدمی کو قابو حاصل ہو جائیگا تو پھر جو خواہشیں مرضی حق کے مطابق نہ ہوں گی اُن کو چھوڑ کر باسانی اپنی زندگی کو رہنائے الہی کے مطابق بنانے کی اُس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

آزادی اور حریت کے اس دور میں جس میں نفسانی خواہشوں کی تعبیر رائے کی آزادی، فکر کی آزادی اور خدا جانے کون کون سی آزادیوں کی خوبصورت الفاظ سے کر کے انسانیت کی بلندی کا معیار رہی اب یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ جو شخص جس حد تک اپنی نفسانی خواہشوں کا پابند ہے اسی حد تک وہ آزاد ہے، حُر ہے، اور جو حُر ہے آزاد ہے۔ اسی پر بنی آدم کی ساری بڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ایسی معکوس اور اوندھی ذہنیت کے زمانہ میں "خالفات نفس" کا نظریہ جس حد تک بھی بے معنی ہو کر نہ رہ جائے کم ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ پرانے ادبیات کی پیروی میں کم و بیش اب بھی اس لفظ کا استعمال دنیا میں باقی ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے، اس مشق کا کیا مقصد ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی کے سامنے ان سوالات کے وہی جواب جو واقعی ان کے جواب تھے اب باقی

ہونگے، کچھ دھندلا دھندلا سا اس قسم کا تصور عالم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ صوفیہ کے نقطہ نظر سے گویا آدمی میں ثنائی قسم کا کوئی زندہ حیوانی وجود اور بھی ہے جس کی دشمنی اور عداوت صوفیوں کے نزدیک ضروری ہے، حالانکہ واقعہ جو کچھ ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حق تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیا اس مشق سے بے نیاز رہ سکتا ہے؟

بہر حال اب کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ایک زمانہ تھا جس میں کامیابی کا ہڑا باز اسی مشق میں مستور سمجھا جاتا تھا، چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

”نفس آدمی بمنزل درختیست کہ بعد دہولے شیطانی در ذات این کس پنج می گیرد، و حکم

می شود اگر آدمی بتدریج و سکونت بزور عبادت و تقویٰ و بقوت محبت و عشق ہر روز

آن درخت را بہ جنبانہ ہر آئینہ پنج اوست شود، و قابل قلع گردد“ سیر لا دیار ^{۲۳۲}

اور جب یہ درخت اکھڑ جاتا ہے، تو پھر آدمی کو قوانین الہی کی پابندی میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔

فان الجنة هي المادى (القرآن حکیم) جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

کا نظارہ اسی ”نھی النفس عن الہوی“ کی تعمیل کے بعد ہی سامنے آ جاتا ہے،

خلاصہ یہ ہے، اس زمانہ میں خواہ جو کچھ فیصلہ صادر کیا جائے، اور آزادی احریّت جس

چیز کا بھی نام رکھا جائے، لیکن سہارے بزرگوں کے نزدیک تو

خلاصہ فقط ازاں زلف تابدار ہوا کہ بستگان کند تو رستگار اند

حقیقی آزادی کا صحیح ترجمہ یہی تھا، اس آزادی کی تلاش میں سلطان المشائخ شیخ کبیر کی خدمت

میں حاضر ہوئے تھے، شیخ اس سلسلہ میں ان سے کیا کیا کرتے تھے اس کا اندازہ اسی واقعہ

سے ہو سکتا ہے جس کے بعض اجزاء ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، میں نے بیان کیا تھا کہ سلطان جی

جب اجودھن میں تھے تو ان کا ایک رفیق درس بھی اس عرصہ میں اجودھن پہنچا، ان کی

اس حالت کو دیکھ کر جس میں بظاہر وہ مبتلا نظر آتے تھے اسے بڑا تعجب ہوا اور بولا کہ
 ”نظام الدین تراچہ پیش آمد“

میں نے لکھا تھا کہ شیخ کبیر نے اسی زمانہ میں حضرت نظام الاولیاء کو خطاب کر کے
 فرمایا تھا کہ تمہاری موجودہ حالت کو دیکھ کر اگر کوئی کچھ پوچھے تو کہنا کہ

نہ بھری تو مرارہ خویش گیر برو ترا سعادت باد امرانگون ساری

کیا شبہ ہے کہ ٹھننے کی حد تک اور کہنے کی حد تک شعر بڑا لذیذ ہے لیکن جب اسی پر عمل کرنے کا
 وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جو سعادت کو چھوڑ کر نگون ساری اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے یہ سلطان
 المشارح کا بیان ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج نے صرف شعر سننے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اسی کے بعد
 آپ نے سلطان جی کو حکم دیا کہ درمطیع برد و بگوتا خوانے پر بالوان نعم آرامتہ بیارند“

یہ اجودھن کا وہ وقت تھا کہ جہاں ایک مدت تک سلطان المشارح کی روایت
 کے مطابق کہ شیخ کبیر نے جب مشروع شروع

”در اجودھن ساکن گشت بنان درویشانہ و چیز ہائے کہ دہاں دیار خیز و چوں پیلو و

مانند آں قانع گشت۔

لیکن اب وہ وقت باقی نہ تھا بلکہ ”زائد و شد غلق حد نہ بود“ آنے والوں میں غیاث الدین بلبن
 جیسے سلاطین بھی تھے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد اس اجودھن کا کیا حال ہوگا۔

اسے سلطان المشارح ہی کی روایت ہے کہ جس زمانہ میں بلبن سلطان ناصر الدین محمود کے نائب السلطنت ہونے کی
 حیثیت سے کام کرتا تھا تو طمان جاتے ہوئے اجودھن بھی حاضر ہوا۔ ساری اسلامی فوج نے اجودھن کا احاطہ
 کر لیا تھا، ہر ایک شیخ کبیر سے تبرک حاصل کرنا چاہتا تھا، کوٹھے سے ایک آستین شیخ کی لٹکا دی گئی اور فوج کے لوگ
 اسی کو بوسہ دے کر آگے بڑھتے جاتے تھے تاہم ”اے ہم پارہ پارہ شد“ والقصد بطولہا، آخر میں بلبن نے خرمست
 مبارک میں نقد اور چار گاؤں کا فرمان پیش کیا، گاؤں کے فرمان کو تو واپس کر دیا گیا اور نقد فقراء میں تقسیم کرنے کے
 لیے قبول فرمایا گیا، میں نصیحت کا طلبگار ہوا، دو شعر سنائے دیے گئے یہ تھے

فریدون فرخ فرشتہ نہ بود زخود زغبہ سرشتہ نہ بود

زداد و ہمیش یافت آن نمیکوی توداد و ہمیش کن فریدون قوی

نظام الاولیاء کا بیان ہر کہ

درخانہ بقیاس نیم شب کم و بیش نہ بستندے یعنی پیوستہ دروازہ بودے و نظام و نعمت

موجود از کرم خدائے آئندہ و رہندہ را ازاں نصیب شدے و بیچ بخدمت ایشان

نیامدے کہ اور چیزے نصیب نہ گردے - (سیر الاولیاء ص ۶۵)

اور بیچ تو یہ ہر کہ "تقویٰ" کی تار بن نہیں۔

یجعل له مخرجاً و رزقاً من حیث بنادیتا ہر شد اس کے لیے کشائش کی راہ اور روزی

لا یحتسب پہنچا تا ہر ایسی جگہ سے جہاں سے شان گمان بھی نہ ہو

کی قرآنی آیت کی ان تفسیروں کو دنیا سے کب نہیں دیکھا ہر، خصوصاً اسلام تو اراک (پیلو) ہی کے پھل کھانے والوں سے شروع ہوا اور الوان نعم" پر ختم ہوا۔

بہر حال میں کیا کہنے لگا قصہ نظام الاولیاء کا سنار ہا تھا کہ شیخ کبیر شکر گنج نے ان کو مطبخ بھیجا کہ ایک "مکلف خوان" مرتب کر کے میرے پاس لایا جائے۔ خوان آگیا کس لیے آیا، سلطان المشائخ ہی سے سنے فرماتے ہیں کہ مجھ ہی کو خطاب کر کے شیخ کبیر کا ارشاد ہو رہا تھا "نظام: اس خوان طعام را بر سر کن دور مقلے کہ آن یار فرود آمدہ است ہر"

ابھی جس ہم درس نے مولانا نظام الدین کو دلی میں محفل شکنی میں مصروف پایا تھا، اور اسی بنیاد پر ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہوئے چند گھنٹے پہلے اسی اجودہ میں اس حسن ظن کا اظہار کیا تھا کہ "اگر در شہر تعلیم می کردی، مجتہد زمانہ می شدی" اسی بیچارے "مجتہد زمانہ" کا یہ انجام ہر کہ اس کے سر پر خواجہ رکھا جاتا ہر اور دروہ بازار کے بیچ سے بھری ہر خسلوق کے سامنے سے اسی کو حکم دیا جا رہا ہر کہ اس طعنہ دینے والے ساتھی کے پاس اس خوان کو لیجاؤ خود داری کے گھاؤ رکھنے والے اس شخص کو کیا برداشت کر سکتے تھے؟ آزاد فکر، آزاد را کیا اس بوجھ کو اٹھا سکتی تھی؟ ترا سعادت با دامرا نگوناری" کی لذت صرف کانوں تک نہیں بلکہ جب روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہر تو پھر سب کچھ اٹھا کیا جاتا ہر "مجتہد زمانہ" سمجھنے والوں کے

سلسلے ہی آدمی چلا جاتا ہے، سر پر خواجہ لیے چلا جاتا ہے، دیکھو مولانا نظام الدین اسی حال میں "اجودھن" کے بازار سے گزر رہے ہیں خود فرماتے ہیں۔

"من بحکم فرمان خواجہ آں خوان را بر سر گزتم درواں شدم و در سرایے کہ آں یار فرد آمد

بود آرد دم"

"مجھ تو زمانہ" ہونے کی صلاحیت کا حسن ظن رکھنے والا سلطان جی سے کس حد تک متاثر تھا، اس کا اندازہ آپ اسی سے کیجیے کہ خود حضرت ہی کا بیان ہے۔

"چوں نظر آں یار بر من افتاد گریہ کنان دوید"

جو دلی میں اتنا بلند تھا کہ دنیا اس کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی آج وہ ایک معمولی خدمتگاروں کی مانند بر سر بازار اپنے سر پر خواجہ لیے چلا آ رہا ہے۔ یہ حال تھا ہی اتنا رقت انگیز کہ وہ چیخ اٹھا روتے ہوئے دوڑا، "خوان از سر من فرد آمد و پر سیدن گرفت کہ ایں چہ حال ست" سلطان جی اس کے سوا کیا کہہ سکتے تھے کہ "ع کاں تھل کہ تو دیدی ہمہ برباد افتاد"

جو دل چاہا، دماغ چاہے، وہ نہ چاہا جائے، اس کی مشق گاہ میں یہ سب کچھ کیا جاسکتا ہے، جھوٹی عزت اور جھوٹے ناموس کا علاج کرنے والے یہی علاج کرتے ہیں، سننے والا اور دیکھنے والا بھی آدمی تھا، انسان کسی حال میں بھی کبھی دلدل میں پھنسا ہو سکتا ہے حقیقت شناسی کے فطری جواہر پھر بھی انہی کیچڑوں میں کسی سخت ضرب سے چمک اٹھتے ہیں اب وہ بھی روشنی میں تھا، اعتراض کرنے لگا کہ

"ایں چنین شیخے منظمے داری کہ نفس ترا بدیں حد ریاضت دادہ ست"

"نفس ترا بدیں حد ریاضت دادہ ست" یہ تھی سائے قصہ کی روح جسے افسوس اس زمانہ میں وہ بھی پالیتے تھے جو کچھ پائے ہوئے نہ تھے، اس نے بھی شیخ کبیر کی قد مبوسی کی تمنا ظاہر کی، سلطان جی نے کھانا کھانے پر اصرار کیا، کھانا کھالیا گیا، اب خواجہ خالی ہو چکا تھا، سلطان جی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد

دانشمند وہی ان کا عالم دوست، غنیمتگار خود را گفت کہ این خواں بر سر کن برابر ما بیا۔
وہ خدمتگار سے یہ کہہ رہا تھا، لیکن خدمت لینے واسطے لے یہ خدمت جس کے سپرد کی تھی۔

”خیر چنانکہ اس خواں آوردہ ام ہچناں بہر م و ہر سام نم“

کہتے ہوئے جس خواں کو ان کے شیخ نے سر پر چڑھایا تھا، پھر سر پر اٹھالیا، دانشمند مجبور تھا،
کیا کرتا، اسی حال میں ”آں دانشمند برابر سلطان المشائخ بخدمت مشیخ شیوخ العالم آمد“

اس قصہ کے براہ راست راوی حضرت چراغ دہلوی نے یہ فرما کر فقرہ کو ان الفاظ

پر ختم کیا ”و از سر رجوت برابر خاک در گاہ آں بادشاہ اہل محبت نہاد“ (سیر الاولیاء، ص ۲۳۰)

میر خور د نے چراغ دہلوی کی زبان مبارک سے اس قصہ کو سن کر اپنی کتاب میں درج

کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”انتباہ فی

سلاسل اولیاء اللہ“ میں طریقہ چشت کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ

فخالفة النفس راس العبادة وموافقة ”النفس“ کی مخالفت (چشتیوں) کے یہاں عبادت کی جان

الناس اساس الکفر۔ اور عام راہ و رسم کی پابندیوں میں پھنسے رہنا یہ ان کے

یہاں کفر کی بنیاد ہے۔

اور یہ کہ ”النفس ہوا صغیر الاکبر“ (چشتی صوفی النفس کو ”صغیر الاکبر“ کہتے ہیں)

چشتی مجاہدات کی یہی بنیادی اینٹ ہے، ان کا ”طریقہ خاص“ جیسا کہ شاہ صاحب نے اسی کے

بعد نقل کیا ہے، اس دستور پر مبنی تھا

”گر حیات خوب“ خواہی نفس را گردوں بزن زانکہ از نفست قوی تر بھیج دشمن دار نیست“

اور حیات خوب ”تکھری زندگی“ کے حاصل کرنے کی یہی شرط تھی، یعنی اپنی مرضی، اپنی خوشی

اپنی خواہش سے جس وقت بھی دست بردار ہوئے، کا حکم دیا جائے، آدمی اسی وقت بغیر کسی

تشکک لیت دلیل کے دست بردار ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس ملکہ کو پیدا کرنے کی صورت

اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ گو "طریقہ حشمت" میں مجاہدہ کے اس پہلو پر بہ ظاہر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور راہ کی پہلی منزل ہی ٹھہرائی گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اور بھی جتنے دوسرے طرق و وسائل ہیں، اس کی مشق تو سب ہی میں کرائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس حد تک تو دنیا کے تمام اہل مذہب کے محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جب تک نفس کی مخالفت کی مشق بہم نہ پہنچائی جائیگی غیب کی راہ آدمی پر نہیں کھلتی، جو گیوں سے یوگیوں سے راہبوں سے جس سے بھی آپ پوچھینگے پہلی بات وہ آپ کے سامنے یہی پیش کرے گا، اور وہ دل ہلا دینے والے ریاضات ہائے جن کا انتساب مختلف مذاہب کے درویشوں، اور فقیروں کی طرف کیا جاتا ہے، دریافت سے معلوم ہوگا کہ سب کی تہ میں یہی بات چھپی ہوئی ہے، گو جس کا مطالبہ کیا گیا تھا، غلو پسندان جیسا کہ اس کا قاعدہ ہے اپنی نشان زدہ "حدود پر ٹھہرانہ رہو، اور نفس کی مخالفت میں بڑھا، تو اتنا بڑھا کہ جس مقصد کے لیے یہ مشق تھی خود اس مقصد کی مخالفت کی بھی پروا نہ کی گئی، مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشوں کی مخالفت کے مشق کی غرض جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہی تھی کہ حق کی مرضیات کی تعمیل آدمی پر آسان ہو جائے، لیکن دیوانوں نے مخالفت نفس ہی کو مقصد بنا لیا، اور اس حد تک اب اس کی مخالفت پر آمادہ ہوئے کہ خدا کی مرضی کی بھی اس سلسلہ میں اگر مخالفت ہو رہی ہے تو اس سے بھی وہ بے پروا ہو گئے۔

خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان نے تو "مخالفت نفس" کے مسئلہ میں وہ عجیب و غریب تماشے تماشے پیش کیے ہیں کہ شاید دنیا اس کی نظیر کے پیش کرنے سے عاجز ہو، آپ نے سنا ہوگا کہ اس ملک کے ہندو درویشوں ہی کا ایک فرقہ وام مارگی فرقہ تھا جو تنہائی میں عورتوں

سے غلو کی ایک اچھی مثال مولانا غلام علی نے نقل کی ہے حضرت برہان الدین غریب کے ایک مرید مولانا شمس الدین فضل الشذامی تھے ایک دن جوش میں آکر شیخ سے عرض کرنے لگے "اے بیچارہ می خواہد کہ ترک فعل را و را می کنی شیخ نے پوچھا کیوں تو بولے کہ قرآن میں ہے من عمل صالحاً لم یألف به عمل نیک کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے گمراہ ہو، بولے کہ سن برائے نفس گندہ خود عمل نیکو اہم کر دیتا ظاہر ہے کہ اسی کا نام غلو ہے۔ شیخ مسکرا کر اور فرمایا "قرآن چنین است باید کرد۔ اور جب فرمان کے مطابق ہوا تو نفس کے لیے کب رہا؟

اور مردوں کے مخلوط مجمع میں شراب پی پی کر اس کا امتحان لیتا تھا کہ عورتوں کے متعلق
مردوں کو اپنے نفس پر کتنا قابو حاصل ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ میں سارا برا عظیم ہند ایسی
خائفانہوں اور آشوبوں سے بھرا ہوا تھا جن میں جوان مرد اور جوان عورتیں عریان ہو کر نفس کشی
کی مشق کرتی تھیں، اور بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو گئی تھی، اگھوری پنہ کے فرتے بھی "مخالفت
نفس" ہی کی ایک غلیظ نظریہ کے ساتھ اس ملک میں پیدا ہوئے اور اپنے سائے گندے
کاموں کی تعبیر نفس کشی سے کر کے مدعی تھے کہ ان کی آتما (روح) اس طریق سے مہا آتما
روح عظیم کے مقام تک پہنچ جاتی ہے، پنڈت دیانند مہر سونی جی کا تو ستیا رتھ پرکاش میں
یہ بیان بھی ہے کہ اسی ملک میں نفس دشمن فرقوں میں ایک فرقہ "اسمپر دائے" ان لوگوں کا بھی
تھا جو اپنے ملک کی تعبیر "ماننگ دیا" سے کرتے تھے، پنڈت جی ہی نے اس کا مطلب
یہ بتایا ہے کہ ان کے یہاں مخالف نفس کا سب سے اعلیٰ مقام یہ تھا کہ آدمی اپنی ماں سے
بھی بدکاری کر گذرے کہ یہ سب سے بڑی مخالفت ہے نفس کی جس پردہ کبھی آمادہ نہیں
ہو سکتا گویا جب یہ بھی کر گذرے تو اب اس راہ کی کوئی منزل باقی نہیں رہی اور یہی ہوتا ہے
ہمیشہ انجام ان لوگوں کا جو خدا کی باتوں میں اپنے دماغی دوسووں کو شریک کر کے اسی کو
اپنا مذہب ٹھہر لیتے ہیں، ہا! کتنا پاکیزہ اصول تھا لیکن نفس کے بندوں نے نفس ہی کی
موافقت میں مخالفت نفس کے نام سے کن تباہیوں اور بربادیوں کا اس ذریعہ بنا دیا۔
بہر حال یہ انجام تو ان کا تھا جنہوں نے مخالفت نفس کے طرز عمل کو حق تعالیٰ
کی مرضیات کی موافقت کا ذریعہ نہیں بلکہ خود اسی کو ایک اہم مقصد بنا لیا، لیکن ظاہر
ہے کہ اسلام پہ مخالفت نفس کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی قیمت اُس وقت
پیدا ہو سکتی ہے جب اس مخالفت کو رضا کے حق کی موافقت کا ذریعہ بنایا جائے،
مخالفت نفس کے سلبی اور منفی مجاہدہ کے بعد قدرۃً یہ سوال ہوتا ہے کہ اس مشق کی قیمت حاصل
کرنے کی صحیح راہ کیا ہے؟ زندگی کو مرضیات حق پر باسانی منطبق کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا

جب یہی اس مجاہدہ کی اصل غرض تھی، تو اب یہی تلاش کرنے کی چیز تھی، کہ حق کی مرضیات کے ملنے کی ایسی راہ کون سی ہے جس میں خالق کے سوا کسی مخلوق کے دماغی مشوروں کے کانٹوں سے الجھ جانے کا قطعاً اندیشہ نہ ہو، کیونکہ اگر خالق کی مرضی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی مرضی پر بھی چلنا ہے، تو پھر مخلوقات میں بجائے دوسروں کے خود اپنی مرضی ہی کی شرکت کے ساتھ خدا کی مرضی کی اطاعت ہم کیوں نہ کریں۔

دنیا کی جن قوموں کے پاس "خدا کی مرضی" جو پیغمبروں کے ذریعہ سے ان تک پہنچی تھی، جب "خالص خدا کی مرضی" باقی نہ رہی تو مخالفتِ نفس کی ساری ورزشوں کے بعد ظاہر ہے کہ اس درزش سے نفع اٹھانے کی کوئی صورت ہی ان کے پاس باقی نہ رہی غالباً غیر اقوام وادیان کے پیروؤں میں مخالفتِ نفس کی بوالعجبیوں کے رواج پذیر ہونے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جس مقصد کے لیے ان کے بزرگ نفس کشی کراتے تھے، جب اس مقصد کا حصول ہی ان کے لیے ناممکن ہو گیا تو انہوں نے بذاتِ خود "نفس کشی" ہی کو اپنا بالذات مقصود بنا لیا، چونکہ مخالفتِ نفس کی انتہائی ہولناک بلکہ مہلک غیر فطری شکلوں میں بعضوں کو کیسوئی کے مواقع ہاتھ آجاتے ہیں، آخر جس نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہو، پینا بھی چھوڑ دیا ہو، پہنتا بھی چھوڑ دیا ہو، ظاہر ہے کہ اس کے دماغ میں حرکت ہو تو کیوں ہو۔ انسانی دل دماغ میں حرکت و جنبش تو ان ہی ضروریاتِ حیات کی فراہمی کے لیے ہوتی ہے اور یہ ایک مذہبی نہیں بلکہ فطری بات ہے، انسان کی فطرت کا قانون ہے کہ کیسوئی کے بعد آدمی کی پوشیدہ قوتیں فعالیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں، کیونکہ ضروریاتِ حیات میں تولد و قلوبان قوتوں کے آثار سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو حیرت ہوتی ہے، لوگ ان پوشیدہ قوتوں کے کرشموں کے دکھانے والوں کے معتقد ہو جاتے ہیں، وہ مسکین یہ سمجھ لیتا ہے کہ لوگوں کا معتقد ہو جانا ہی، یہی مذہب کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اسی کو وصول حق قرار دے کر خود بھی فریب میں مبتلا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی فریب میں مبتلا کرتا ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ اندھوں کے مقابلہ میں اگر سوانکھوں کے پاس بینائی کی قوت پائی جاتی ہے، ایسی بینائی جس سے رنگ روشنی وغیرہ کو دیکھ سکتا ہے، جن کے دیکھنے سے اندھے معذور ہیں، تو کیا یہ سوانکھوں اور بینائی والوں کا یہ حال اس کی دلیل ہے کہ وہ خدا رسیدہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، چونکہ میں سنتا ہوں، اس لیے میں نے لی ہوں، چونکہ میں دیکھتا ہوں اس لیے قطب ہوں۔ اگر دعویٰ اور دلیل کی یہ صورت مضحکہ خیز ہے تو پھر یہ بات کہ میں چونکہ تھاٹ ریڈر ہوں اس لیے دلی ہوں، مجھے اشراک علی الضمائر ہوتا ہے لوگوں کے قلبی اور رمانی خطرات کا علم ہو جاتا ہے اس لیے برگزیدہ حق ہوں، میں کچھ پیش گوئیاں کر سکتا ہوں اس لیے رسیدہ حق ہوں۔ بتایا جائے کہ دعویٰ اور دلیل کی ان صورتوں پر بھی منہسی کیے رک سکتی ہے، دین کا مقصد تو خدا کی مرضی کو خدا کی خالص مرضی کی شکل میں پانا ہے، اگر شخصی ہستی ہو یا کائناتی ہستی، دونوں ہی معہ کا حل اس مرضی کی یافت کے بغیر ناممکن ہے عقل اس معہ کے حل میں درمانہ ہو چکی ہے۔

لیکن لوگوں نے بجائے اس کے باطنی قوتوں کے بیدار کرنے، احساس علم کی بعض چھپی ہوئی طاقتوں کے ابھارنے ہی کا نام دین اور مذہب رکھ لیا، حالانکہ اگر اسی کا نام مذہب ہے تو پھر وہ بچا رہا پہلوؤں جو مٹی اور گرد کو بازوؤں پر مل کر اپنے منسل اور عضلات میں مقادست کی قوتوں کو ہر سرکار لاتا ہے، ان کو یا جمناسٹک والے یا مدار یوں کے تماشہ والوں کو بھی دین اور مذہب کی بندی کا کوئی حصہ کیوں نہیں عطا کیا جاتا، آخر یہ لوگ بھی تو اپنی پوشیدہ قوتوں ہی کو بیدار کرتے ہیں، ان ہی چھپی ہوئی طاقتوں کو ابھارتے ہیں جن کے امکانات ان کی فطرت میں پوشیدہ تھے۔

یہ ماری بے تمیزایں دراصل پیدا ہی اس سے ہوئیں کہ حق کی مرضی کو ان قوموں نے "حق کی مرضی" کی شکل میں باقی نہ رکھا، مقصود کا چہرہ نگاہوں سے چھپ گیا، وہ واپس ہوئے اور دہاں واپس ہوئے جہاں سے خدا ہی جانتا ہے کہ مرضی حق کی تلاش

کی طرف انہیں کب واپسی میرا نیگی، وہ قومی تحریکوں کے شکار ہیں، اپنی قوم اپنے وطن اپنی زبان کے سوا کسی دوسری قوم کسی دوسرے ملک کسی دوسری زبان میں وہ خدا کی مرضی کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے حالانکہ جس ذات گرامی نے (صلی اللہ علیہ وسلم) آخری دفعہ کامل ترین شکل میں خدا کی مرضی کو دنیا پر ظاہر کیا۔ اس نے اپنی دعوت کو، اپنی آواز کو اپنی ہمدردی کو کسی قوم کسی ملک کسی زبان کے ساتھ مخصوص نہیں رکھا ہے، وہ جہاں کا رسول بن کر آیا ہے، عالمین کے لیے رحمت لے کر آیا ہے لیکن قومی نشوں کے متوالے اسے اب تک عرب ہی کا رسول اُسیوں ہی کا پیغمبر مسلمانوں ہی کا نبی باور کر رہے ہیں۔

میں پھر دور نکلا چلا جا رہا ہوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان کے "خواجگانِ چشت" "مخالف نفس" کی عمارت و مشق کے سلبی مجاہدے کے بعد پھر کس اثباتی مجاہد میں لوگوں کو مشغول کرتے ہیں؟

ایک سوال ہی اور بڑا بلکہ بڑے ہونے کے ساتھ دلچسپ سوال بھی ہے۔ میں نے ابتدا ہی میں اپنے دعوے کا اعلان کیا ہے کہ اس سلبی مشق کے بعد جس ایجابی مشغلہ میں اپنے وابستوں کو وہ غرق کرتے تھے، دنیا سن کر ضرر جھجکیگی، جن چشتیوں کا کام آج صرف گلابِ جانا سمجھا جاتا ہے، یقیناً ان ہی کے متعلق یہ سن کر اچھٹا ضرور ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ یقیناً خالص کے تحت دینی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اس کتاب میں غوطے دیتے تھے جس کے سوا اب العلمین کی طرف منسوب ہونے والی کتابوں میں ریب اور شک سے دنیا کی کوئی کتاب اب پاک نہیں ہے جس ملک میں مذہب کو فلسفہ بنانے یا سمجھا لوجی بنانے میں آخری زور دکھلایا گیا ہو، میں نے عرض کیا تھا، اسی ملک میں اس کے سوا چارہ کار" بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ لوگوں میں "مرضی حق" کے اسی لاریبی مظہر اتم القرآن الحکیم کے ذریعے سے لازوال یقین کی روشنی پیدا کی جائے، اور یہی میرا دعویٰ ہے کہ "خواجگانِ چشت" کے طریقہ میں بھی ذکر و شغل، مراقبہ وغیرہ کے صوفیانہ مشاغل پائے جاتے ہوں جیسا

کہ عام طور پر صد فی صد اسلام کے دوسرے طرق و سلاسل میں پائے جاتے ہیں یا تہ پا جاتے ہوں
 لیکن جس بزرگوں کو سرزمین ہند میں "طریقہ چشتیہ" کے معیار ان ادل کا مقام حاصل ہو۔
 جہاں تک میں نے ان کے حالات کا مطالعہ کیا ہو اس سے اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اچانی
 مجاہدات کے سلسلہ میں ان کا سارا زور اس "یقین" کی پیدائش پر مرکوز تھا جو قرآن سے پیدا ہوتا ہو۔
 کہ یقین کا یہی ایک ایسا سرمایہ یا کارگر حربہ ہو سکتا ہے جیسا کہ تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کہ اس سے
 فلسفیانہ دین یا قصاصانہ دھرم والوں کا عملی مقابلہ ممکن ہو۔ اس "لا ذوال یقین" سے پیدا
 ہونے والی عملی زندگی کے سامنے یقین کیجیے کہ نہ وہ زندگی ٹھہر سکتی ہے جو فلسفیانہ نظریات کے
 زیر اثر منظم ہوئی ہو، اور نہ وہ زندگی جس پر صرف مبالغہ آمیز خوارق و عجائب کے افسانوں کا
 دباؤ ہو میں کہہ چکا ہوں کہ فلسفہ ہو یا افسانوی دسوسہ، ظاہر ہو کہ دونوں کی بنیاد میں
 صرف شک ہے ظن ہے تخمینہ ہے، رجم بالغیب ہے، جو کچھ کہا گیا ہے بے دیکھے کہا گیا ہے بے جانے
 کہا گیا ہے۔ دونوں طریقوں سے پیدا ہونے والی مذہبی زندگیوں کی گرفت دکھانے والے
 خواہ قوت کی جس شکل میں بھی دکھاتے ہوں، لیکن جس کی آخری بنیاد میں یقین نہیں ہے ان کی
 فطرت پر اس کی گرفت اتنی سخت ہو ہی نہیں سکتی جو صرف کامل یقین ہی سے پیدا ہو سکتی
 ہے۔ آپ یقین کیجیے کہ جس ملک میں کام کرنے کی خدمت چشت کے پیشواؤں کے سپرد ہوئی
 اس میں تو خوارق اور کرامتوں سے بھی کام نہیں چل سکتا تھا، میں بتا بھی چکا ہوں اور
 کون نہیں جانتا کہ مخالفت نفس کی پیکش نے عوام نہیں تو اس ملک کے خواص میں وہ
 ساری خصوصیتیں پیدا کر دی ہیں جن کو ان خوارق کا تعلق ہے جو ہر اس شخص سے صادر ہو سکتے
 ہیں جس نے "مخالفت نفس" کی مشق کے ذریعہ سے یکسوئی پر قابو حاصل کیا ہو اس کے لیے
 تو خدا کے ماننے کی بھی ضرورت نہیں، آج یورپ میں کتنے اسپرٹ جو رزم، سمریزم، ہینڈلزم
 اور خدا جلنے کون کون سے ازم والے ہیں جن کی زندگی کو خدا کے عقیدہ کی ہوا بھی نہیں
 لگی ہے، اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے، دیکھئے، سنئے، سوچئے، سمجھئے کی احساسی و ادراکی

قوتوں کے لیے اگر خدا کا ماننا ضروری نہیں ہے تو پھر اسی قسم کی بعض پوشیدہ ادراکی قوتیں اگر کسی کی برسرکار ہو جائیں تو اس کے لیے خدا کا ماننا کیوں ضروری ہو۔

مگر ظاہر ہے کہ ان سارے تماشوں سے سب کچھ ہو سکتا ہے، آدمی ہوا پر اڑ سکتا ہے پانی پر چل سکتا ہے، دلوں کے بھید بتا سکتا ہے، لیکن ”مہرہ کائنات“ کے یقینی حل کی جو قدرتی راہ ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہتے کہ ”خالق کائنات کی مرضی“ کی یافت کا جو طبعی طریقہ ہے اس سے بے تعلق ہونے کے بعد یقیناً ”سیکینٹ“ کی کیفیت سے وہ اسی طرح محروم رہے گی جیسے ایک عام آدمی کا حال ہے۔

اور یہی ایک چیز ہے جو قرآن کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے کسی کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

خواجگانِ حشت اور قرآن

”حشتی اور غزلوں کے دیوان“ کی جگہ یہ واقعہ ہے کہ اس زمانہ میں حشتی اور قرآن کی ترکیب لوگوں کو ایک عجیب اکھڑی اکھڑی سی آن میں بے جوڑ بات محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن میں کیا کروں کہ میرے معلومات یہی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ میرے بیان سے پہلے انکاری یا استعجابی فیصلے کے صادر کرنے میں عجلت نہ کریں، تمہیدی گفتگو بہت طویل ہو گئی، مختلف اغراض و مقاصد کے تحت مجھے اپنی اس تمہید میں بہت سی باتوں کو طے کرنا تھا، خدا کرے جو میں نے سوچا ہے، وہی اثر قلوب پر مرتب بھی ہو۔ اب سیدھے سادے الفاظ میں اپنے اس عجیب و غریب دعوے کے متعلقہ معلومات کو پیش کرتا ہوں۔

یہ تو ظاہر ہے کہ خواجگانِ حشت میں پہلی ہستی جو اس ملک میں آئی وہ حضرت خواجہ بزرگ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مانتا تو مسلم ہے کہ حضرت خواجہ حافظ قرآن تھے مناقب الفاضلین میں ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد حضرت خواجہ

"بدتے درمقنذ و بخارا ماند و حفظ قرآن و علوم ظاہری تحصیل کرد در ص ۱۲۵۰

مگر اس سلسلہ میں حضرت والا کے متعلق مجھے جس تفصیل سے عرض کرنا چاہی تھا مکمل ہونے کی وجہ سے میں ان کے متعلق سر دست اسی پر اکتفا کر کے درخت پر بحث کرنے کے بجائے چاہتا ہوں کہ اس کے پھلوں کا کچھ ذکر کروں۔

آخر جس درخت کے پھلوں کو ہم پھیپھانٹتے ہیں آپ مجھے روک نہیں سکتے، اگر خود اس درخت کے پھیپھانٹنے کا بھی دعویٰ کروں، اس لیے خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو اپنے بیان کو ملتوی، صرف ملتوی کرتے ہوئے ان کے بعد کی کرپوں پر آتا ہوں سب جانتے ہیں کہ اس سلسلہ میں پہلا نام مبارک حضرت خواجہ بختیار کاکی المعروف بقطب صاحب کا آتا ہے، حضرت قطب کے ان سلیبی مجاہدات کا ذکر مقصود نہیں ہے جو اپنے مرشد کے زیر ہدایت انجام دیے گئے۔ کیونکہ نمونہ کے لیے میں شیخ کبیر کے طرز عمل کو پیش کر چکا ہوں، بتانا یہ ہے کہ جب سلب اور نفی کی ساری منزلیں طے ہو چکیں تو ان کا آخری مشغلہ کیا رہ گیا تھا؟ سنیے ان کے بیک واسطہ مرید و جانشین حضرت سلطان المشائخ کی شہادت سنیے۔ فوائد الفوائد میں ہے: حسن علائحی لکھتے ہیں، یہ بیان ۱۲۱۰ شوال روز چہار شنبہ ۱۰۸۰ کا ہے۔

"نخستے حکایت بزرگی شیخ قطب الدین بختیار افتادہ قدس اللہ سرہ العزیز فرمود"

کیا فرمائیے، کیا یہ کہ قطب بختیار رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت بہت کیا کرتے تھے، یا یہ فرمائیے کہ وہ حافظ تھے، بچپن میں انہوں نے قرآن یاد کیا تھا، نہیں یہ نہیں بلکہ

"فرمود کہ در آخر عمر قرآن یاد گرفت چوں تمام محفوظان کا فضل فرمود" ص ۷۹

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو کہ جب سب کچھ کر چکے، تزکیہ و تصفیہ کے سائے مراتب سے فارغ ہو چکے۔۔۔ تو دل اور دماغ کی جو تختی دھو کر صاف کی گئی تھی، اسی صاف شدہ تختی پر جو نقوش آخر عمر تک سر زمین ہند کے اسلام کا دوسرا بنیادی معمار ثبت کرتا رہا وہ صرف "یقین" و

”اذعان“ کا وہی تاریخی سرمایہ تھا جس کا نام ”القرآن“ ہے اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک یہی مجاہدہ جاری رہا تا اینکہ جب یہ مجاہدہ بھی پورا ہو گیا، یقین کا یہ سارا سرمایہ منجم ہو گیا تب ”آں گاہ نقل فرمود“ یہ خواجہ بزرگ اجمیری قدس سرہ العزیز کے پہلے خلیفہ اور جانشین کے متعلق شہادت ہے ایسی شہادت جس سے زیادہ معتبر قابل وثوق شہادت اور کیا مل سکتی ہے کہ خود سلطان المشرع کا یہ براہ راست بیان ہے۔

طریقہ چشت کا جو پہلا پورا اس سرزمین میں آکر نصب ہوا، اس کے ایک ممتاز بھل (قطب صاحب) کے متعلق تو یہ رپورٹ ہے، عوام واقف نہ ہوں، لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ خواجہ اجمیری قدس سرہ کے ایک اور نامور خلیفہ حضرت حمید الدین الناکوری السوالی ہیں شیخ محدث ان کے ذکر میں لکھتے ہیں ”انما ظلم خلفا حضرت خواجہ بزرگ معین الحق والدین است“ صاحب میرالامیاء ہم خود شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس سرہ سے ان کو روشناس کرتے ہیں، ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے ایک دلچسپ سوال کے جواب میں لوگ ان ہی حمید الدین الناکوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کرتے ہیں، یعنی دلی کو پایہ تخت بنا کر مسلمانوں نے ہندوستان کو باضابطہ دارالاسلام بنانے کا اعلان جب کیا، تو اس نئے جدید دارالاسلام میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا مسلمان کون تھا؟

شیخ محدث دہلوی نے خود خواجہ حمید الدین سے ان کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے ”اول مولودے کے بعد از فتح دہلی درخانہ مسلمانان آدم منم“ بخارہ ص ۳۔

ابوالفضل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے معزز و متمند اسلامی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا، لکھتا ہے۔

شیخ حمید الدین السوالی ناگوری پور شیخ احمد درسا غازی بانی بن مگورو خواستہ (ثروت دہلی)

(اریلو، ص ۷۱)

یعنی صرف کسی خواستہ دار گھرانے ہی سے تعلق نہ تھا بلکہ بذاتِ خود بھی امیرانہ شکل و صورت

رکھتے تھے جو عموماً ناز و نعمت میں پلے والوں کی خصوصیت ہو۔ درمیان میں کن ذہنی اور
قلبی انقلابات سے گزرنا پڑا۔ بڑا طویل قصہ ہے، آخر میں اسی "نیکو رو خواستہ دار" نوجوان کو
اڑواڑ کے علاقہ ناگور (نواگرام) کے ایک گاؤں سوائی میں ان کو دیکھا گیا۔ میر خور د نے
لکھا ہے :-

یک بیگہ زمین داشت نیم بیگہ ازاں بدست تبارک جگند رکند (راست کر دے
د چیزے بکاشتے تا ایں غایت کہ اں رسیدے فصل تیار ہو جاتی) نیم بیگہ دیگرے
راست کر دے د چیزے بکاشتے " (سیرالاولیا، ص ۳۰)

خواجہ بزرگ نے اپنے محبوب اور راست باز مرید کو سلطان التارکین کا خطاب عطا فرمایا تھا،
فرماتے، پیار کے لہجہ میں فرماتے

"التارک لل دنیا والنار ع من بعضی سلطان التارکین حمید الدین الصوفی" (اخبار)

علوم رسمہ میں بھی پایہ بڑا بلند تھا، عمر بھی کافی طویل ہوئی۔ بعض تحریری یادگاریں
اب بھی پائی جاتی ہیں جن سے کئی جلالت شان کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم کا جو بوجھ
آپ بکرا ہوا تھا جب ارادہ ہوا کہ ہم ہی اس پر لد جائیں، محمول کی جگہ علم ہی ہمارا مال
ہو جائے اسی کی عملی ترکیب سیکھنے خواجہ اجمیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خاندانی اعزہ
نے بڑی طرح ان کا پیچھا کیا، ۔۔۔ کہ آخر میں ناصحان مشفق کو خطاب کر کے فرمایا۔

"بروید و بشینید منک ازار بند خود چنان حکم ثبتہ ام کہ فردا شاید جو راں جنت ہم باز نکشم" (سیرالاولیا، ص ۱۵۶)

لے اس کا مطلب نہ تھا کہ برہم چار یوں کی زندگی آپ نے اختیار فرمائی تھی، آپ بیوی بھی رکھتے تھے، بال بچے
بھی ہوئے، نسل آپ کی مدتوں پائی رہی کیا تعجب ہے کہ اب بھی ہو، آپ کی بیوی صاحبہ ایک پھپھو لطفہ دار عورتوں
میں فصل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ناگور کے مقلعہ صوبہ دار نے شیخ سے چاہا کہ کچھ اس کی امداد قبول کریں، لیکن
پذیرائی نہ ہوئی، اس نے بادشاہ غالبہ بصیر الدین محمود دیا التمش کو ان کے حالات لکھے بھیجے۔ وہی سے پانصد تنکہ نقد
وزمان یک دیہ صوبہ دار کے پاس آیا کہ فوراً شیخ کی خدمت میں حاضر کرو۔ صوبہ دار نے آپ کو دیا انجانہ
میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صوبہ دار نے حال سنایا کچھ نہ بولے، اندر زنا نے میں تشریف لے گئے بیوی سے جا کر واقعہ
کا ذکر کیا۔ اس وقت بیوی صاحبہ کی اڈر ضعیف ہوئی تھی اور شیخ کی لنگی میں بھی بیوند تھے۔ (بانی، صفحہ ۱۱۳)

اسی وجہ سے اجمیر، ناگور وغیرہ کے علاقے بھی اسی کی دائرہ حکومت میں شریک ہو چکے تھے۔
 محمود خلجی کی عظمت و شوکت کا چرچا ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے اسلامی ممالک کے
 مسلمانوں تک پہنچا ہوا تھا، ابوالفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے۔

”خواجہ جمال الدین استرآبادی از جانب سلطان ابو سعید مرزا باگز میں ارمغان قیمتی

تخلیوں پیش آورید“

یعنی تیمور کے پوتے نے دربار مانڈو میں اپنی سفارت بھیجی تھی ہندوستان کی اس نئی طاقتور
 حکومت کا شہرہ سن کر حسب دست و بخت بلا دو امصار سے لوگ شادی آباد کی طرہ
 کھینچے چلے آتے تھے، شاید پہلے بھی کہیں ذکر آیا ہو کہ علماء اور صلحا کو اپنے شہر میں لا کر
 رہانے اور اپنے ملک میں آباد کرنے کا محمود کو خاص شوق بھی تھا، مآثر رحیمی میں محمود خلجی
 (سلطان مالوہ) کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”چون سلطنت باوقار گرفت در تربیت علماء و فضلاء کو شید و مدارس ساختہ“

اس نے صرف یہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ

”زرب اطراف و اکناف عالم فرستادہ و مستعدان را طلب داشت“

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے اس عجیب و غریب ذوق و شفقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند
 ہی دنوں میں مالوہ کے جنگلوں کے بیچ کا یہ شہر ”در زمان ادیونان ثانی گشت“ ۱۲۵

ابو الفضل نے مانڈو کی امی توجہ اور جنگل میں اس شہر کو برباد کر جس راہ نے منگل بنایا تھا یہ خزانہ قتل
 کیا کہ کسی کسان کی درانتی سنگ پاس جو اس علاقہ میں ”کارا گھاں ہندی نژاد“ کے خیال کے مطابق پایا جاتا
 ہے اس سے چھو گئی بجائے سیاہی کے رنگ اس کا پیلا پڑ گیا، کسان غریب بچا رہ پریشان ہوا کہ یہ کیا مصیبت
 آئی مقامی لوہار کے پاس اصلاح کے لیے گیا، لوہار نے پہچان لیا کہ یہ تو سونا ہو گئی ہے، واقعہ پوچھا کسان نے
 اس پتھر کا پتہ دیا جس کا یہ کرشمہ تھا، لوہار نے اس پتھر کو اٹھالیا، کچھ دن خود نفع اٹھایا اور آخر میں اس عہد
 کے راہبر راجہ جیت سنگ دیو کی خدمت میں اس پتھر کو اس نے نذر گزارا دیا۔ منشا صرف یہ ظاہر کی کہ میرے نام سے
 کب قلعہ بنادیا جائے۔ لوہار کا نام ”مانڈن“ تھا، اسی کے نام پر راہ نے بارہ میل کے دور میں قلعہ بنوایا۔ پتھر جو قطعہ
 میں لکھے گئے ہیں لوہار کی مناسبت سے سندان دھنالی کی شکل کے ہیں جب مالوہ کی (بقیہ بر صفحہ ۱۱۶)

بہر حال اطراف و اکناف عالم میں روپیہ بھیج بھیج کر جن اہل علم و کمال والوں کو محمود غزنوی نے بلوایا تھا ان میں حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی صاحب ابی حنیفہ الامام کے خاندان کے ایک بزرگ بھی تھے جنہیں بادشاہ نے تاج الافاضل کا خطاب دیا تھا، اجمیر شریف کی قضاوت ان کے سپرد ہوئی تھی۔ قیام گاہ راجپوتانہ کے مشہور شہر ناول میں تھا جو کسی زمانہ میں شرفاء اسلام کا ایک بڑا مرکز تھا۔ تاج الافاضل کے صاحبزادے علامہ محمد الدین الشیبانی تھے جو قاضی مجد کے نام سے مشہور تھے، قاضی مجد کے سات صاحبزادے تھے شیخ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ

”قاضی مجد الدین را ہفت پسر بود، ہمدان شہد (عالم، متقی و متدین)“

لیکن ان ساتویں بھائیوں میں شیخ احمد مجیب الدین نے اپنے وقت میں بڑی عظمت و شہرت حاصل کی، یہ ناول سے اٹھارہ سال کی عمر میں اجمیر شریف چلے آئے تھے راجہ جیو شریف میں اس وقت سلطان التارکین خواجہ حمید الدین ناگوری جن کا تعارف کرچکا ہوں انہی کے خاندان کے ایک بزرگ خواجہ حسین ناگوری کی معرفت و ہدایت کا پرلغ روشن تھا۔ شیخ احمد مجد خواجہ حسین ناگوری ہی کے ”شاگرد و مرید“ (اخبار) ہیں۔ میں نے شیخ احمد مجد کے متعلق ذکر کیا تھا کہ عربی زبان پر ان کو اتنی دسترس حاصل تھی کہ در عربی وہ اسی تقریر کر دے“ (اخبار)

تقریباً چورائیسے سال کی عمر ہوئی عمر کا زیادہ حصہ اجمیر میں گذرا لیکن وفات ناگور میں ہوئی شیخ محدث نے انہی کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کے معمولات میں ایک اہم ضرورتی

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۱۵ مستقل حکومت کا مانڈو دارالسلطنت قرار پایا تو اس کا نام شادی آباد رکھ دیا گیا لیکن چلا نہیں سلاؤں نے اپنے ہم میں اس قلعہ کی عمارتوں میں بہت کچھ رد و بدل کیا، بلکہ گویا نیا قلعہ تعمیر کیا، ایک ہفت منطری دینار درمیان قلعہ میں تھا جس سے دور دور کے مقامات نظر آتے تھے شاہ ہوشنگ کی قبر پر جو گنبد و اٹھارہ نے لکھا ہے کہ گریٹر میں اس سے پانی چھڑتا رہتا ہے، لوگ اس کو ہوشنگ کی کرامت خیال کرتے ہیں، ثروت لگا، داند کہ حال چیت“ و اشد اعظم ثروت لگا، داند نے کیا تحقیق کی ہے، تقریباً ایک سو ستر سال تک، لوہیہ سلطنتوں کی مستقل حکومت قائم رہی اکبر کے زمانہ میں ولی سے اسحاق ہو گیا ۱۲۔

مسمول یہ تھا کہ عصر کے بعد تفسیر مدارک میان اہل مجلس بیان فرمودے "یہ بھی لکھا ہر کہ "ہفتاد سال
در بزم پر ہمیں سوال گذارند"

مدارک پڑھتے وقت ان پر جو حال طاری رہتا تھا شیخ محدث نے اُس کی تفسیر
ان لفظوں میں کھینچی ہے۔

"در بیان وعدہ و وعید چنداں گریہ و حالت کرشمے کہ صوفیاں در حالت سماع کنند

دچشاں اور از غایت بکا و بیداری سرخ و مرید آشتوب زدہ، بودے"

لیکن اس شیبانی بزرگ نے اس طریقہ کو کیا ہندوستان سے باہر کسی دوسرے اسلامی ملک
سے یہاں داخل کیا تھا؟ مجھے اسی کے متعلق عرض کرنا ہے، شیخ محدث کی شہادت ہے
"ایں وظیفہ تفسیر مدارک طریقہ سلوک مشائخ ایشان است"

"مشائخ ایشان؟ کون لوگ ہیں، ایشان کی شرح میں محدث ہی فرماتے ہیں۔

"کہ خواجہ حسین ناگوری و شیخ حمید الدین صوفی نیز ہمچنین می گردند" (اخبار الاخبار ص ۱۲۷)

مطلب اس کا اور کیا ہوا، کہ خواجہ حمید الدین صوفی جن کے متعلق آپ سن چکے کہ یکے از
اعظم خلفاء خواجہ بزرگ و سمرقند قطب الدین بختیاراوشی ہیں، یہ ان ہی کے عرفانی سلوک کا
ذریعہ تھا۔

اب خود ہی غور کرنا چاہیے کہ خواجہ بزرگ اجمیری کے دیہی خلفا نے ہندوستان

میں مزاج کی نیابت کا فرض انجام دیا، دونوں میں سے ایک کے متعلق سلطان ایشاخ کی
کی گواہی گذر چکی کہ کامل قرآن "چوں محفوظ شد آنگاہ نقل فرمود"

اور دوسرے صاحب کے متعلق محدث دہلوی کی شہادت ہے کہ "تفسیر مدارک" کو سلوک کا طریقہ

بنا کر اپنے سلسلہ میں اس کو رائج کیا، کہ اسی وظیفہ سے ان پر وہ حال طاری ہوتا تھا

"کہ صوفیاں در حالت سماع کنند"

کیا اسلام کا جو ایمانی و عرفانی شجرہ طیبہ سب سے پہلی دفعہ کفرستان ہند میں نصب ہوا، اس کے

دونوں پھلوں، خواجہ بختیار و خواجہ حمید رحمۃ اللہ علیہما کے اس رنگ و مزہ کو دیکھ کر ہم اس شجرہ طیبہ کے طریقہ سلوک کے متعلق فیصلہ کرنے میں اب بھی شک کر سکتے ہیں؟

خواجہ بزرگ کو روپوش ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے حضرت قطب صاحب زندہ ہیں اجمیر شریف کی جامع مسجد کے امام ایک بزرگ مادی ہونامی ہیں۔ مظلوم نہیں اسی نام کیا تھا، سلطان المشائخ نے اسی نام سے ان کا تذکرہ کیا ہے، اجمیر کی جامع مسجد کے انہی امام صاحب کے سامنے سے ایک نوجوان لڑکا گذرتا ہے، احمد نام ہے، شیخ محدث نے لکھا ہے۔ "باقندہ بود" ص ۴۷، آواز میں دروہی، ہندی زبان کے گیت لوگوں کو سنار ہے۔ امام جامع اجمیر ان کو پاس بلا تے ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اسی کا دلے نوجوان کو خطاب کر کے امام نے کہنا شروع کیا۔

"چنیں آوازے تو داری دریغ باشد کہ در سرود ہندوی خرچ کنی"

"یعنی جس قسم کی آواز تم رکھتے ہو افسوس کی بات ہے کہ ہندی گانوں میں اسے خرچ کرو۔" نوجوان پوچھتا ہے کہ پھر کیا کروں؟ اجمیر کو اجمیر والے نے جس فضا سے معمور فرمایا تھا کیا امام جامع کا یہ جواب فضا کی اس تاثیر کے سوا اور کسی چیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ سلطان المشائخ کے حوالہ سے فوائد الفواد میں مشورہ کا یہ فقرہ منقول ہے "فرمود کہ قرآن یاد گیر مشورہ قبول کیا جاتا ہے اور چند ہی دنوں میں ہندوی گیت والے باقندہ کے متعلق خبر ملتی ہے کہ "قرآن یاد گرفت" (فوائد الفواد ص ۱۷۴) کیا صرف "یاد گرفت" کا تعلق محض الفاظ سے تھا، شیخ محدث نے لکھا ہے، خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی کے سامنے جب یہی احمد جواب "خواجہ احمد نردانی کے نام سے مشہور تھے پیش ہوئے تو فرمایا۔

اے اجمیر شریف میں اب بھی عہد خواجہ کا جو تبرک دکھایا جاتا ہے واللہ اعلم تاریخی سند اس کی کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے جو خواجہ بزرگ کی تلادت میں رہتا تھا، اگر صحیح ہے تو پیر و مرید دونوں کے ذوق کا ثبوت ملتا ہے کہ

بعد مرنے کے مرے گھر سے تو قرآن نکلا

”اگر مشغولی احمد بن محمد باقر دو صوفی باشند“ (اجبار ص ۴۷) یعنی دس صوفیوں کا سرایہ ایک شیخ احمد

کی مشغولی کے مساوی ہے۔

شیخ محدث نے زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز کی یہ رائے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ ”شیخ الاسلام زکریا ملتانی قدس سرہ کم کے راہنہ“ لیکن جس نے قرآن پیا تھا، بھلا اس کی پسندیدگی میں بھی کسی کو شک ہو سکتا تھا، قول ثقیل سے جو وزن پیدا ہو سکتا ہے یقیناً کیجیے کہ اس وزن کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی، پہاڑ جس سے پھٹتے ہوں، خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کون پھاڑ سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خواجہ بزرگ کے دونوں خلفاء میں سے حضرت قطب صاحب کو تو بجائے اجمیر کے دلی رہنا پڑا، شمس الدین التمش نے بڑی بڑی خوشامدوں سے ان کو خواجہ بزرگ سے مانگ لیا تھا، میر خور کی روایت ہے کہ جب دلی میں رہنے کی اجازت خواجہ بزرگ نے قطب صاحب کو عطا فرمائی تو

”سلطان شمس الدین سعادت قدم بوس شیخ را دریاقتہ ہمراہ شیخ قطب الدین شادی

تمام متوجہ شہر گردید“ (سیر الاولیاء ص ۵۵)

لیکن مارواڑ اور راجپوتانہ میں خواجہ اجمیری کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، وہی ایک جگہ زمین کے کاشتکار سلطان التارکین شیخ حمید ناگوری ہی رہ گئے تھے، انہوں نے طریقہ حقیقی کے حقیقی رنگ کو پیش کیا، آہ! کہ جو رنگ آج نگاہوں سے اتنا پوشیدہ ہو رہا ہے کہ میں دعویٰ کرتا جا رہا ہوں اور خود سمجھ رہا ہوں کہ لوگ اسے میری زبردستی قرار دینے پر تیلے ہوئے ہونگے، مگر اب تک جو واقعات آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، کیا ان میں میرے دعوے

لے اشارہ قرآن کے ان چند امتیازی صفات کی طرف ہے جن کا ذکر قرآن ہی میں کیا گیا ہے۔ سورہ منزل میں اس کو قول ثقیل (وزنی بات) سورہ حشر کی مشہور قراءۃ والی آیتوں میں ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر ہم اتار گئے تو ہم دیکھتے کہ اللہ کے در سے پہاڑ جھک گئے، اور پاش پاش ہو گئے ۱۲۔

کے ثبوت کی جھلک بھی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، مگر انہیں مجھے ابھی تو بہت کچھ کہنا ہے۔
میں نے شیخ احمد مجد شیبانی کے پیر خواجہ حسین ناگوری کا ذکر کیا تھا۔ بتایا تھا کہ یہ خواجہ
حمید الدین ناگوری کی اولاد میں ہیں، مدارک کے وظیفہ کے سوا جواباً عن جد طریقہ سلوک
کے ٹوپیوں کے خاندان میں منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا، انہی کا وہ قرآنی ذوق تھا جس کا تذکرہ
میں نے کسی اور جگہ بھی کیا ہے، یعنی تیس جلدوں میں "نور اللمبی" نامی تفسیر نہی خواجہ حسین ناگوری
کی لکھی ہوئی ہے۔ ہر پارہ کی تفسیر کے لیے الگ جلد ارقام فرمائی گئی تھی۔

آپ بڑھ چکے ہیں کہ اجمیر اور مارواڑ کا علاقہ محمود خلیجی کے عہد میں حکومت مالوہ سے
ملحق ہو چکا تھا، محمود خلیجی کے بعد مانڈو کے تخت پر غیاث الدین خلیجی بیٹھا، اسی کے عہد
حکومت میں خواجہ حسین ناگوری اجمیر میں افادہ و استفادہ کی سند بچھائے ہوئے تھے،
غیاث الدین ان کا بھی معتقد تھا، لیکن ساری عمر اسی آرزو میں اس کی گزری کہ کسی دن مانڈو
بھی آپ کے قدم مہینت لڑم سے سرفراز ہو، شیخ کی طرف سے باوجود رعیت ہونے کے نفی
میں جواب ملتا رہا، محدث دہلویؒ نے لکھا کہ غیاث الدین کو کسی نے ترکیب سجھائی، بادشاہ
کے پاس کسی نے سوئے مبارک نذر میں پیش کیا تھا، ترکیب بتانے والے نے مشورہ دیا کہ
سوئے مبارک کی زیارت عام کا اعلان کیجیے، شیخ کھینچے کھینچے خود ہی پہلے آئینگے، یہی ترکیب
کی گئی اور چل گئی، محدث دہلوی کا بیان ہے کہ خبر پاتے ہی خواجہ حسین

"ہاں ساعت بے توقف سماع کناں دور و گویاں، احرام دیار مند و بست"

بادشاہ کو اپنے نسیم کے کارگر ہونے کا جب علم ہوا شیخ کے استقبال کو شہر سے باہر نکلا، بیسیوں تیل
گاڑیاں آجاری تھیں، ان ہی میں ایک خستہ حال گاڑی، شیخ کی بھی تھی، اسے خیال بھی نہ گذرا
بعد کو پتہ چلا، بڑی معذرت سے پیش آیا، بعض کراہت کا بھی تجربہ ہوا، محمود خلیجی کی قبر پر لے جا کر
سخفرت کی دھا کرائی، شیخ نے منظور فرمایا، یوں غیاث الدین اور خواجہ حسین ناگوری میں
تعلقات پیدا ہوئے، شیخ محدث نے لکھا ہے کہ "سلطان تفریق، عالی پیش آبرو و قبول نہ کرد"

شیخ نے تو خیر سلطان کے تحفے قبول کیے یا نہ کیے لیکن ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں، اسی غیاث الدین
 علی سلطان مانڈو کے ذکر میں پڑھتے ہیں، فرشتہ راوی ہے: "ہزار کثیر ک حافظ قرآن و رحم داشت" یعنی
 صرف شاہی محل سرا میں قرآن کا ذوق اتنا پیدا ہو گیا تھا کہ بادشاہ کی لونڈیوں میں ایک ہزار عورتیں
 قرآن کی حافظ تھیں، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پھر مردوں کا کیا حال ہو گا۔ ظاہری
 حکومت مانڈو کی اجیر پر قائم تھی لیکن بیاطن خدا نے یوں مانڈو کو اجیر کے قرآنی مذاق کا
 بنادیا تھا۔ غیاث الدین کا یہ حال تھا کہ اُس نے محل کی عورتوں کو حکم دے رکھا تھا۔

کہ جہت نماز تہجد اور ابیدار کردہ می باشند عند الاحتیاج آب بر روی او می پاشید
 باشد اگر در خواب گراں باشد بزور بخت باند، و اگر آں ہم بیدار نشود و بختش گرفتہ برخیزانند
 یہ بھی فرشتہ ہی کا بیان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بادشاہ کی دنیا رو کی تھی بادشاہ پر
 اُس کے دین کا کتنا گہرا اثر پڑا تھا اور یہ ترکیب تو بادشاہ نے مادی نمیند سے بیدار کرنے
 کی اختیار کی تھی، غفلت کی خواب سے چونکنے کے لیے اُس نے اپنے درباریوں کو یہ عجب
 حکم دے رکھا تھا، کہ جب

در وقت عشرت و مشغولی بسخنان دنیا ہر چہ کہ اسم کفن ہر نہادہ بودند بظرش می آوردند
 تا تنبیہ شدہ عبرت گرفتہ از مجلس می برخاست و تجدید وضو کردہ باستغفار و توبہ انابت
 می پرداخت

اور یہی بات مجھے پیش کرنی تھی کہ خواجگانِ حشت کا تعلق قرآن سے کیا تھا، خواجہ حسین ناگوری
 کا چونکہ ذکر آگیا ہے، اس لیے ایک اہم تاریخی بات جس کا ان کی ذات سے تعلق ہے چاہتا
 ہوں کہ اس کا ذکر بھی کر دوں، شیخ محدث نے اخبار لاخیر میں خواجہ بزرگ اجیری کی قبر شریف کے
 متعلق یہ واقعہ درج کیا ہے

"در اجیر کہ موضع اقامت او بود مدفون گشت اول قبر خواجہ از خشت بود"

غالباً "خشت" سے کچنی اینٹیں ہی مراد ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ کبیر شکر گنج

کے روضہ طیبہ کے متعلق یہ مروی ہے کہ

بجست لحد شیوخ شیوخ العالم خشت خام حاجت شد چوں موجود منی شد در خانه شیخ

شیوخ العالم کہ بخت خام برآورده بودند ازاں خشت فردا در دند تا در لحد خراج شد

طیب اللہ شراہ " دیرالاولیا و ص ۹۱

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ چشتیہ کے معماران اولین کی قبروں میں کچی اینٹوں ہی کے لگانے کا رواج تھا، محدث دہلوی نے خواجہ بزرگ کے مزار مبارک کے متعلق یہ تاریخی بیان بھی دیا ہے کہ جس زمانہ میں خواجہ حسین ناگوری نے جوار خواجہ میں قیام فرمایا، اس وقت

"حوالی اوبیشہ شیراں گشتہ دوران زماں بالائے قبر شریف عمارت نہ بود"

یہ بھی لکھا ہے کہ اطراف میں کوئی خانقاہ وغیرہ بھی نہ تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ

دروازہ و خانقاہ بعضے از لوک مندو ساختند" ص ۱۰۲

بعضے لوک مندو سے یہی غیاث الدین خلجی ہی مراد ہے، کیونکہ غیاث الدین ہی کے عہد میں غالباً اپنے قیام اور دارین صادرین کے قیام کے لیے جیسا کہ فتح محدث ہی نے لکھا ہے

"اول کسے کہ در مقبرہ خواجہ عمارت کرد خواجہ حسین ناگوری بود" ص ۱۰۳

اور انہی کے زیر اثر اس عجیب و غریب بادشاہ نے اس مقام میں جو "بیشہ شیراں" بن گیا

تھا، خانقاہ اور خانقاہ کا دروازہ بنوایا، واللہ اعلم بالصواب

میری غرض تو اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ خواجہ حسین ناگوری اور غیاث الدین

خلجی سلطان مالوہ کے تعلقات کو دکھاؤں، انہی تعلقات کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ شادی بابا

مانڈو کے صرف شاہی محل سرا کی لونڈیوں میں ہزار ہزار عورتیں پورے قرآن کی حافظ تھیں۔

اب دنیا خواہ کچھ ہی خیال کرے لیکن غیاث الدین اور خواجہ حسین ناگوری کے

جن تعلقات کا میں نے ذکر کیا ہے، انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر غیاث الدین کے اس

قرآنی ذوق کو خواجگانِ چشت کے قرآنی شغف کا نتیجہ قرار دیا جائے تو اس کی تردید کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ ہر کہ ہندوستان کے طریقہ چشتیہ کی حمیدیہ ناگوریہ کی شاخ میں سلطان شمس الدین التمش کے عہد سے کم از کم باپری کی آمد کے زمانہ تک مدارک کے درس کو طریقہ سلوک کی حیثیت مسلسل بغیر کسی انقطاع کے حاصل رہی، وجہ اس کی یہ ہر کہ خواجہ احمد مجد جن کے تذکرہ میں شیخ محدث نے اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے، اجمیر شریف سے ہجرت کر کے ناگور آخر عمر میں چلے گئے تھے اور وہیں وفات ہوئی، شیخ محدث نے ان کی اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے کہ۔

”پچوں در اجمیر خلیل شدہ و قلعہ رانا سانگا کہ گبر عظیم بود از دست مسلماناں بگرفت
 و اکثر مسلماناں را شہید ساخت احمد مجد پیش ازین حادثہ بہ ہفت روز حکم اشارت خواجہ
 بزرگ خواجہ معین الحق والدین از شہر برآمد و بہ مسلمانان خبر کرد کہ یک چند سے براہین شہر
 نظر جمال ست فرمان بندگی خواجہ بریں ست کہ مسلمانان از شہر برآیند و روز دوشنبہ
 ۹۲۲ھ با جماعہ از مسلمانان از اجمیر برآمدہ و دوشنبہ دیگر کا قراں ہو سر اجمیر آئند و
 ان دیار و ازیر و زہر ساختند“ ۱۸۵

واللہ اعلم شیخ احمد مجد کو یہ اشارہ خواب میں ہوا، یا کوئی کشتنی واقعہ تھا، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ گبر عظیم رانا سانگا جس کا شیخ محدث نے ذکر فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہی رانا سانگا ہے جو میانہ کے میدان میں حضرت بابر بادشاہ سے نبرد آزما ہوا اور خاص غیبی تائید سے فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں تیموری خاندان کا تخت بچھیکا، بدترین شکست کے ساتھ رانا سانگا نے راہ گریز اختیار کی۔ شیخ احمد مجد کا انتقال ۹۲۷ھ میں ہوا ہے اور بابر نے ۹۳۳ھ میں پانی پت کا میدان ابراہیم لودی کے مقابلہ میں جیت کر کچھ ہی دن بعد رانا سانگا سے وہ مقابلہ کیا جس کی نظیریں دنیا کی تاریخوں میں کم مل سکتی ہیں اور یہی میری غرض تھی کہ بابر کے عہد تک طریقہ

قلب صاحب کا قرآن سے جو ذاتی تعلق تھا، اس کا ذکر تو گزری چکا لیکن اس شائع میں بھی بات انہی تک ختم نہیں ہو گئی ہے۔ یاد ہو گا کہ قلب صاحب کے خلیفہ برحق شیخ کبیر شکر گنج خود قرآن کا درس دیتے تھے سلطان المشائخ نے چھریا سے تجوید کے ساتھ انہی سے پڑھے تھے لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا تو دیکھ کر تھا، میر خور دے سیرا لایا، میں نقل کیا ہے کہ

”سلطان المشائخ بقلم مبارک خود ثبت است“

یہ چیز کیا تھی جسے سلطان المشائخ نے اپنے قلم مبارک سے ثبت فرمایا تھا، میر خور دے نے وہ عبارت بحسنہ نقل کی ہے۔ میں بھی وہیں سے نقل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں۔

”شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ الغریز کا تب حدوث را بخواند“

اس کے بعد فرماتے ہیں۔

”روز آدینہ (جمعہ) بعد از فراغ نماز نیت و پنجم ماہ جمادی الاولیٰ سنہ تسع و ستین و ستائتم لعاب از دہن مبارک در دہن کا تب سلطان المشائخ کرد“

شیخ کبیر شکر گنج نے سلطان جی کے منہ میں دہن مبارک کا لعاب کس لیے ڈالا تھا، اسی کا ذکر مقصود ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں

”و وصیت فرمود بحفظ کلام مجید رزقہ اللہ تعالیٰ“ (کتاب مذکور ص ۱۲۳)

گو مجھے اب تک اس کی کوئی شہادت نہیں ملی ہے کہ خود شیخ کبیر شکر گنج کو زبانی قرآن یاد تھا یا نہیں لیکن قرآن کے ساتھ ان کا شغف اسی سے ظاہر ہے کہ بچپانوں سے سال کی عمر تک تراویح کی نماز جو ظاہر ہے فرض نہیں ہے پڑھتے رہے آخر عمر میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، قرأت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کا حال بھی سن چکے ہیں، سلطان المشائخ کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی خالقاہ حافظوں سے بھری بہتی تھی میر خور دے نے حضرت ہی کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ اجودھن میں میری حاضری ہوئی اور شرف بیعت سے سرفراز ہوئے اس کے بعد شیخ کبیر نے خدام خالقاہ کو مخاطب کر کے حکم دیا۔

”بجست این متعلم (طالب العلم) غریب در جماعت خانہ کھٹ راست کنید“

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں جب جماعت خانہ میں واپس آیا تو دیکھا کہ میرے لیے پنگ (کھٹ) بچھایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل میں خیال کیا بلکہ ارادہ ہوا۔

”من ہارس ہرگز برکھٹ نخو اہم خفت“

اسی موقع پر ”نخو اہم خفت“ کے خیال کی وجہ سلطان المشائخ نے بیان فرمائی تھی وہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے:-

زیرا چہ چندیں سازاں عزیزاں و حافظان کلام ربانی دعا شقان درگاہ رحمانی می بینم
کہ بر خاک می غلطند من چگونہ برکھٹ غلطیم

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبان عز و جاہ (عزیزاں) و عاشقان درگاہ رحمانی کے ساتھ خانقاہ فریدیہ کا ایک حصہ خاص حافظان کلام ربانی کا بھی تھا۔

سلطان المشائخ ہی کا بیان ہے کہ شیخ کبیر عموماً لوگوں کو حفظ قرآن کی ایک وردی تدبیر بھی بتایا کرتے تھے یعنی فرماتے تھے، غالباً حضرت والا کا خود تجربہ تھا۔

بجست یاد گرفتن قرآن اول سورہ یوسف فرموسے کہ یاد باید کردنا بہ برکت آن

حق تعالیٰ حفظ تمام قرآن روزی کند (سیرالاولیاء ص ۳۳۹)

سنداً اس حدیث میں ممکن ہے بعضوں کو کلام ہو جس پر بحث کرنے کا یہ وقت نہیں ہے لیکن شیخ کبیر عموماً اپنے لوگوں کو یہ حدیث بھی سنایا کرتے تھے

ہر کرا نیت یار گرفتن قرآن باشد و بدان نرسد دہم دران نیت از جہاں سفر کنند چوں

اور ابگور ہنند فرشتہ بیاید و ترنجے از بہشت آوردہ بدست او دہاں کس آن ترنج

ابتلاع (نگل جانا) کند تمامہ قرآن اور ان محفوظ گردد فردا چوں حشر شود، او حافظ مبعوث

گردد“ (سیرالاولیاء ص ۳۳۹)

اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے وابستوں میں وہ قرآن سے کس قسم کا تعلق پیدا کرنا چاہتے

۱۔ مشہور حدیث فان منزلتک عند الخواہیتر لقسط (آدمی قرآن کی جس آیت کو پڑھتے ہوئے مرتا ہے وہی اس کا

تھے، جس کا حاصل یہی ہوا کہ جس سے جتنا بھی ممکن ہو زندگی کا ایک حصہ اس کام میں وقف کرے، کامل قرآن محفوظ ہو سکے تو جتنا بھی اپنے اندر قرآن کو اتارنے والا اتار لے گا یہی چیز دوسری زندگی میں اس کی تکمیل کی ضمانت بن جائیگی۔ گو پارسے دو پارسے سے بھی کم ہی محفوظ کر کے مرا ہو لیکن اٹھے گا پورے قرآن کا حافظ بن کر، ظاہر ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی زبان مبارک سے اس مفت کی دولت کا حال سن کر حضرت والا کے دست گرفتوں میں کون ہو گا جس کے دل میں کم از کم اس نیت کی گدگدی نہ پیدا ہوتی ہوگی۔

سب کچھ پڑھنے پڑھانے دینے دلانے کے بعد آخری وصیت بابا صاحب کی اپنے خلیفہ اکبر و محبوب (سلطان المشائخ کو) "قرآن جا کر یاد کر دو" کی ہو، اور اس اہتمام کے ساتھ وصیت ہو، کہ لعاب مبارک سلطان المشائخ کے دہن پاک میں ڈالا جاتا ہو اور جیسا کہ میر خور نے سلطان جی کی اسی یادداشت سے جو ان کے دستِ خاص کی لکھی ہوئی تھی، اسی کے بعد یہ نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کے حفظ کی وصیت کے بعد شیخ کبیر شکر گنج نے فرمایا "نظام! میں نے "لبیک" کے ساتھ جواب عرض کیا، اس کے بعد سلطان المشائخ ارقام فرماتے ہیں کہ "خواجہ گفت دین و دنیا ترا داده اند" کیا یہ اشارہ اسی قرآن کی طرف تھا، جس کے متعلق اجتماعی اور انفرادی تجربات تیرہ سو سال سے یہی ہیں، آگے ہے کہ شیخ کبیر نے فرمایا "ایں جاہمہ این ست" یہ جیسے الفاظ ہیں جو میں سیر اللہ لیا سے نقل کر رہا ہوں، واقعی مطلب کیا ہے، بولنے والے اور بولنے والے کا خدا ہی اسے جان سکتا ہے، لیکن گفتگو جس مسئلہ میں ہو رہی ہے، اُس کا تو کھلا ہوا اقتضا یہی ہے کہ "ہمہ این ست" سے وہی قرآن مراد ہے جس کے حفظ کی وصیت کے لیے خاص مجلس نماز جمعہ کے بعد آج قائم کی گئی ہے، بہر حال میرے نزدیک

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۶ - مقام ہوتا ہے، جو ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی نے "حسن صحیح" سے اس کی توثیق بھی کی ہے اگر اس حدیث کے اول و آخر کے الفاظ پر غور کیا جائے تو جو مفہوم شیخ کبیر کی بیان کردہ روایت کا ہے اس کی نتیجہاً اس سے تصدیق ہوتی ہے۔

ہمہ این ست کے این کا مطلب اور مشارایہ قرآن معلوم ہوتا ہے اور این جا کی "این" کا اشارہ
خواجگانِ چشت کے اس طریقہ کی طرف ہے جو ہندوستان کے خصوصی حالات کو پیش نظر
رکھ کر انہوں نے اس ملک میں جاری کیا تھا، شیخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ اللہ
علیہ کا آخری فقرہ اس کے بعد یہ ہے:-

"برو ملک ہند گم نظرۃ منک، یکفینی"

قرآن حوالہ کیا جاتا ہے، اسی کو سب کچھ بتایا جاتا ہے، اور اسی کے بعد "ہند گیری" کی بشارت
سنائی جاتی ہے، اگر اسے بشارت قرار دیا جائے، یا لکارا جاتا ہے، ایک ہتھیار دے کر جس سے
ہند گیری کی مہم میں کامیابی ہو سکتی ہے، آگے عربی فقرہ

نظرۃ منک یکفینی تمہاری ایک نگاہ میرے لیے کافی ہے۔

واللہ اعلم مرشد نے اپنے اس مرید اور خلیفہ کو جسے قرآن دے کر "ہند گیری" کی مہم پر بھیج رہا ہے
یہ کیا کہا؟ کیا یہ مطلب ہے، ایمان و یقین کی جو روشنی قرآن سے پیدا ہوتی ہے اس کی صرف
ایک نظر ان لوگوں پر قابو پانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، جن کی پوری زندگی صرف شرک
کے انگاروں پر لوٹے کٹی ہوئی یا کٹ رہی ہے، ایک دوسرے موقع پر سلطان المشائخ ہی کے
حوالے سے میر خور دہی نے قرآن کے متعلق ایک عجیب بات نقل کی ہے سوال کرنے والے
وہی مولانا فخر الدین زراوی ہیں جن کے غیر معمولی علم و فضل کا ذکر آچکا ہے۔ مولانا زراوی
نے عرض کیا۔

"مشغول شدن بکلام اللہ فاضل تر یا بذکر"

تصوف جس کی بنیاد ہی ذکر و اذکار پر سمجھی جاتی ہے اور جہاں جہاں ضرورت تھی یقیناً وہاں کے
لیے ذکر و اذکار، اشغال و مراقبات کے ذرائع مفید بھی ہوئے، لیکن سوال ہندوستان میں
پوچھا جا رہا تھا "ہند گیری" کی مہم اپنے پیر کی طرف سے جسے سوپی گئی تھی اس سے دریافت
کیا گیا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا۔

”ذکر را وصول زود تر بود، اما خوف زوال ہم بود فاما تالی را وصول دیر تر بود لیکن خوف
قرآن پر ہے والا“

زوال نہ باشد (ص ۴۴۶)

وجہ ظاہر کہ ذکر سری ہو یا جہری دونوں کی کثرت و مزاولت خصوصاً جب حضورِ قلب اور شعور
معنی کے ساتھ ہو تو مذکور سے اشتیاق و انہماک، حب و الف کی نسبتوں کے پیدا ہونے
میں دیر نہیں لگتی، جن ممالک کے باشندے مسلمان ہو چکے ہیں، اجمالاً ان کے پاس سب
کچھ ہوتا ہے۔ اسی محمل کو مفصل کرنے کے لیے انہیں ذکر و فکر، مراقبہ اور مطالعہ کے مشاغل میں
مشغول کیا جاتا ہے، ایمان کی حلاوت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مذکور کی محبت کی آگ جو
ایمانی فطرت میں بسر حال دہی ہوتی ہے وہ ذکر کے ضربات سے بھڑک اٹھتی ہے اور یہی ان کا
مطلوب ہوتا ہے، لیکن یہ سارے ذکر میں ذوق و شوق و ولولے اور شورش اسی وقت تک
تروتازہ رہتے ہیں، جب تک ذکر ذکر میں و فکری مشاغل کو بھی تازہ کرتا رہے۔ خدا بخواتم
اگر کسی وجہ سے ان میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو عیسیٰ اور جتنے دن کی رکاوٹ ہوگی
اسی نسبت سے ذکر کی کیفیات کی شدت میں بھی ضعف اور ذوق و شوق کی لذت
کم ہوتی جاتی ہے، اسی لیے ارشاد ہوا کہ گو ذکر سے مقصد تک رسائی تو جلد ہو جاتی ہے
ایمان محمل پر ایمان مفصل کے آثار تھوڑی محنت کے ساتھ ہی مرتب ہونے لگتے ہیں بلکہ
غلبہ ذکر سے کیسوی جو پیدا ہوتی ہے بسا اوقات اس کی وجہ سے کشف و کرامات جیسی چیزیں
کا صدور بھی ہونے لگتا ہے، لیکن نتائج کا تعلق چونکہ تجدید ذکر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس لیے
مرض و حرج یا دوسرے اسباب کے تحت یہ بالکل ممکن ہے کہ اس راہ پر چلنے والے اپنے آپ
کو ان تمام حالات سے خالی پائیں جنہیں اتنی محنت و مشقت سے انہوں نے حاصل
کیا تھا، اور یہی مطلب ہے ”خوفِ زوال“ سے۔

لیکن قرآن کا حال بالکل مختلف ہے، کچھ نہیں، ایک بات اور صرف ایک ہی بات

ہے، جس پر اس کے افادہ کا دار مدار ہے یعنی جس ذریعہ سے بھی ہو کسی طرح یہ طو ہو جائے کہ سرور

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک العیاذ باللہ غلط بیانی کے الزام سے پاک و بری ہے
 ظاہر ہے کہ یہ سراسر ایک عقلی مقدمہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی دوسرے
 غیبی عالم سے نہیں اسی عالم محسوس و شہادت سے ہے۔ وہ ہم انسانوں ہی میں پیدا ہوئے
 ہم ہی میں رہے، منٹ و منٹ کے لیے نہیں جیسے بعض دفعہ کسی غیبی ہستی سے
 سالک کا احساس متاثر ہو کر پھر اپنے سامنے کچھ نہیں پاتا، یہ حالت نہیں ہے سالہا
 سال تک وہ ہم ہی میں رہے، ہم ہی میں زندگی گزاری، گورے کالے ہنترتی دھڑلی
 ہندو مسلمان عیسائی، یہودی ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے آپ کو سب جانتے ہیں، آپ
 سب ہی کے جانے بوجھے دیکھے بھالے ہیں،

اسی واضح محسوس، بدیہی حقیقت کے متعلق ہیں اپنی فطرت اور اپنے اندر لنی
 احساسات کو صرف اس حیثیت سے ٹٹولنا ہے کہ العیاذ باللہ کیا وہ سچ نہیں بولتے تھے
 اس کے تصور کی بھی صلاحیت کیا ہم میں باقی ہے؟

ایسی بات جسے شاید اب کوئی غیر مسلم بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ
 ایک پیدائشی مسلمان کے سینے میں اس کی کیا گنجائش پیدا ہو سکتی ہے
 ادھر یہ مقدمہ طے ہوا اور اچانک وہی درماذہ عقل جس کی آخری رسائی

کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے پردہ چھوڑا ہے کچھ ایسا کہ اٹھائے نہ بنے
 پر ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں حکم کا اٹھتی ہے، اب اپنے آپ کو وہ اس علم محیط کی راہنمائی
 میں پاتی ہے، جس سے نہ ماضی غائب ہے نہ مستقبل نہ شہادت پوشیدہ ہے نہ غیب ادھمل ایسی
 روشنی جو ظاہر ہے کہ اپنی خالص قہریم کی آئینہ نشوں سے پاک کیفیت کے ساتھ کسی دوسرے ذریعہ
 سے کسی کو اب کہیں میسر نہیں آ سکتی، اور یہ سب کچھ ایک صرف ایک "نظرہ"

خوابیاں مری پرتی کنید محمد بگوئید مستی کنید

کا نتیجہ ہر عرصہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست۔

جس اس ایک "نظرۃ" کی دولت حاصل ہو چکی ہو دراصل "عمدۃ کائنات" کے وہ سائے
 اسرار جو دانش باطنی و حاضر کے کسی سرمایہ سے کسی پر بھی کھل نہیں سکتے تھے اس کے حل کی
 ایک ایسی راہ اس کے سامنے آگئی ہو جس پر چلنے والا اپنے ارد گرد پس و پیش میں شک و
 شبہ، ظن و تخمینہ کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا کیونکہ ظاہر ہو کہ اب اس سلسلہ میں جو کچھ جانیکا
 جو کچھ سمجھیکا وہ محدود عقل رکھنے والے انسان کا کوئی تخمینی نتیجہ نہ ہوگا جس میں ہر تھوڑی سی
 بعد و غدغہ ہوتا ہو اور اس و غدغہ کو ہونا چاہیے کہ بے جانے صرف قرائن و قیاسات سے
 جن لوگوں نے نتائج پیدا کیے ہیں، کیا ضرور ہو کہ وہی واقعہ ہو خصوصاً جب آئے دن عقل کے
 تخمینی نتیجوں کے متعلق مسلسل تجربہ ہوتا چلا آ رہا ہو کہ کل جس چیز کے واقعی قرار دینے پر
 عقل کو اصرار تھا آج وہی عقل جہل کے تمقہوں سے اُسی کا مضحکہ اُڑا رہی ہو۔ سنکر
 انسانی کی ہزار ہا ہزار سال کی تاریخ بجا اصرار اور بجا تمسخر کی داستانوں سے بے خبر ہو۔
 حالانکہ یہ سارا قصہ صرف اسی ایک "نظرۃ" کی تصحیح کے بعد ختم ہو جاتا ہو۔ آئندہ مسئلہ
 جو کچھ رہ جاتا ہو وہ راہ کا نہیں بلکہ راہ پر چلنے کا ہو۔ سلطان المشائخ نے علماء و رسوم و علماء
 ظاہر اور صوفیہ میں فرق بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں ہی دراصل محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی "لاریبی علم" "القرآن حکیم" اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج
 کی دعوت دیتے ہیں لیکن فرق یہ ہو کہ۔

"ہر چہ علماء بزبان دعوت کنند مشائخ بہ عمل دعوت کنند" امیر الدلیا ربیعہ الفوشہ دست خاص

سلطان المشائخ ص ۱۳۲۱

اور اتنے دھوم دھام سے آپ شیخ کبیر کو جو دیکھ رہے ہیں کہ آخری وصیت اپنے خلیفہ
 خاص کو حفظ قرآن کی کر رہے ہیں اس حفظ سے غرض وہی ہو کہ "ہند گیر دعوت" کی جس
 مہم پر سلطان المشائخ کا اُنہوں نے تقرر کیا تھا، ضرورت تھی کہ پہلے اس دعوت کو وہ خود
 اپنی عملی زندگی بنالیں کہ ان کو زباں سے نہیں اپنے عمل سے دعوت دینی تھی۔

خواجگانِ حشت میں قرآن کے علم کو عمل بنانے کی کیا تدبیر کی جاتی تھی، تلاوت و حفظ کا تو خیر الفاذا سے تعلق تھا لیکن اپنے الفاذا سے قرآن جن معانی کو عطا کر رہا ہوا ان کو اپنے اندر منہم کس طریقہ سے کرنا چاہیے۔ مشائخِ حشت بیعت لیتے ہوئے پہلا معاہدہ جو یہ لیتے تھے جیسا کہ سلطان المشائخ سے منقول ہر کہ

”پیر ادراد مرید را، تلقین کند دیدہ را نا دیدہ کنی و شنیدہ را ناشنیدہ“ (سیر الاولیاء ص ۳۳)

اس کا یہی مطلب تھا کہ اپنے حسی و عقلی معلومات کو ان معلومات کے مقابلہ میں جو قرآن عطا کر چکا، جلا دینا پڑیگا، کیونکہ بہر حال عقل جو اس کے معلومات جیسے کچھ بھی ہوں ان ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں جن کی رسائی محدود ہے اور محدود رسائی رکھنے والے ذرائع سے جو معلومات حاصل ہونگے ظاہر ہر کہ وہ ناقص ہونگے، ناقص مقدمات سے جو نتائج پیدا کیے جائینگے خواہ بظاہر جتنے بھی یقینی اور بدیہی معلوم ہوں لیکن ان معلومات تینہ قطعہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے جو حق تعالیٰ کے علم محیط کلی سے ماخوذ ہونگے۔

سلطان المشائخ ہی سے فوائد الفواد میں منقول ہر کہ معلومات جن ذرائع اور طرق سے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں ان کے تین اطوار ہیں، فرماتے ہیں:-

”یکے طور حس دوم طور عقل سوم طور قدس“

طور قدس سے اشارہ علم کے اسی قطعی لاریبی ذریعہ کی طرف ہر جو ہر قسم کے اندیشوں، مشکوک و شبہات سے مقدس اور پاک ہے، عقلی طور کے معلومات کی دونوں مشہور قسموں یعنی غور و فکر کے بعد آدمی جن نتیجوں تک پہنچتا ہے جنہیں منطق میں کسی اور نظری کہتے ہیں اور غور و فکر کے بغیر جو معلومات ہر شخص کو حاصل ہوتے ہیں جنہیں بدیہی کہتے ہیں، سلطان المشائخ نے ان دونوں قسموں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ

”بدیہیہا علم قدس نیست تا کسی چگونہ باشد“ فوائد ص ۶۹

بہر حال یوں شنیدہ کو ناشنیدہ، اور دیدہ کو نا دیدہ بنا کر بزرگانِ حشت جیسا کہ معلوم ہوتا ہے،

قرآنی معانی کو چوسنے کا حکم دیتے تھے فوائد الفوائد ہی میں تلاوت کے جن قاعدوں کا ذکر ہے
ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرتبہ اس کا یہ ہے کہ
”انچھ می خواند معانی آں بردل گذرا شد“
دوسرا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ

”در حالت قرآن خواندن، جلال و عظمت حق بردل بگذرانند“

اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ

دقت خواندن قرآن باید کہ دل خواندہ را تعلق بحق باشد“ (ص ۱۷)

اس آخری عمل کا مطلب یہی ہوا کہ براہ راست حق تعالیٰ سے گفتگو اور مناجات
کی سعادت اسے حاصل ہو رہی ہے، گویا وہی چیز جس کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں،
مجاہدات و ریاضات برداشت کرتے ہیں کہ شاید غیب کی کوئی کرن چمک اُٹھے، کسی ایماہ
اور اشارہ سے سرفرازی ہو، قرآن کے پڑھنے والے کو بہ سہولت تمام یہی مقام حاصل ہے
سلطان المشائخ لوگوں سے فرماتے کہ قرآن پڑھتے ہوئے کم از کم اس شعور کو تو ہر شخص میں
ہونا چاہیے کہ

”این دولت چه لائق منست و مرا چه محل این سعادت باشد“

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس ناسوتی زندگی میں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی بغیر
کسی واسطہ کے حق تعالیٰ سے ان ہی کے الفاظ میں ان علوم کو حاصل کر رہا ہے جن کے
حاصل کرنے کا اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ اب باقی نہیں ہے، شیخ محدث دہلوی نے
مستان کے ایک بزرگ سید صدر الدین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے
”و نعمت در عالم بالفعل موجود است کہ فوق جمیع نعمتہاست لیکن مردم قدر آں دو

نعمت را نمی شناسند و بدار پے نمی برند و از تحصیل آں غافل اند“

پھر ان دونوں نعمتوں کی شرح کرتے ہوئے ایک تو اسی نعمت کا ذکر کرتے کہ

”قرآن مجید کلام پروردگار است و دے سبحانہ تعالیٰ بے واسطہ بدان مشکل و فائق ازاں غافل اند“

اور دوسری نعمت یہ ہے کہ

”وجود مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بصفت حیات در مدینہ موجود است“ (اخبار ص ۱۱)

اور اس سے ہندوستانی صوفیاء کے اس نقطہ نظر کا پتہ چلتا ہے، جو میرے نزدیک مشائخ چشت کی برکتوں میں ایک برکت ہے، سید صدر الدین کا زمانہ سلطان المشائخ کے بہت بعد کا ہے، لہذا ان کے عہد میں ملتان میں رہتے تھے۔

بہر حال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا میں تو خواجگان چشت کے طرز عمل کا ذکر کر رہا تھا، کہ انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں میں کس قسم کا قرآنی مذاق پیدا کیا تھا، اور اس سے استفادہ کے طریقے ان کے یہاں کیا تھے، میر خور دے نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ کا عام حکم قرآن خوانی کے متعلق یہ بھی تھا کہ

”یک سیارہ بہ سکونت حرفاً بعد حرف خواندن بہتر از پانزدہ سیارہ بہ سرعت خواندن است“

فرماتے تھے کہ

در چہیں خواندن نور تلاوت بیش تر باشد اگرچہ در رواں خواندن ہم از نور خالی نبود“

خود آخر عمر تک جو انشی سے متجاہز تھی، پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا کہ

”شما ہر روز چہ مقدار می خوانید، فرمود یک سیارہ“

ظاہر ہے کہ اس ”ایک سیارہ“ کے پڑھنے کا وہی مطلب تھا کہ ”بہ سکونت حرفاً بعد حرف خواندن“ کے طریقہ پر حضرت والا کا عمل تھا، تلاوت کے اس طریقہ سے جیسا کہ سلطان المشائخ ہی سے میں نقل

کر چکا ہوں کہ ”تالی در قرآن پڑھنے، را وصول دیر تر بود“

لیکن گو ذکر کے عام طریقہ سے یہ وصول دیر میں ہوتا ہوا لیکن واقعہ وہی ہے کہ

”چندان غوث زوال نبود“

اس لیے زوال کی صورت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ العباد باللہ کسی مسلمان کے دل

میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا نخواستہ "غلط بیانی" کا شبہ پیدا ہوا لیکن جس شبہ کی گنجائش اب غیر مسلموں کے قلوب میں بھی اگر سچ پوچھیے تو باقی نہیں رہی ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عام وزن نسل انسانی پر اتنا چڑچکا ہے کہ کھلے بندوں بغیر کسی جھجھک کے اس کی ہمت کسی میں باقی نہیں رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ سکتا ہو کہ خاتم بدین "آپ جھوٹ بولتے تھے" تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے اندر اس شبہ کی گنجائش کہاں سے پاسکتا ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن سے استفادہ صرف ایک اسی مقدمہ پر مبنی ہے، میں نہیں جانتا کہ "وصول حق" کے لیے اس سے زیادہ مختصر قطعی اور یقینی راہ اوکیا ہو سکتی ہے، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے سامنے سب کچھ پیش کر سکتی ہیں لیکن قرآن ہی ایک دولت مسلمانوں کے پاس یقین کی ایسی دولت ہے جس کا مقابلہ نہ یورپ کا فلسفہ کر سکتا ہے اور نہ ہندوستان کا "اپنشا" نہ یہاں کے قصاصوں کے خوارق اور عجائب کا وہ طومار، صرف ایک مقدمہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے اچانک علم یقین کے ایک ایسے دروازے کو قرآن کی صورت میں کھول دیتا ہے جس کے بعد علم کے سارے دروازے جن میں بہر حال کچھ نہ کچھ شک ہے بے اعتمادی اور عدم وثوق کے جراثیم ان کی بنیادوں میں بھرے ہوئے ہیں، خود بخود بند ہو جاتے ہیں عقلی تخمینوں کی تاریکیوں سے نکل کر آدمی براہ راست حق تعالیٰ کے علم کی روشنی میں آجاتا ہے، البتہ اس علم سے استفادہ کے جو مذکورہ بالا طریقے مشائخِ چشت میں مروج تھے، ان پر جب آدمی عمل کرنا شروع کرتا ہے اور جو ضابطے تلاوت قرآن کے ان بزرگوں نے اس ملک میں نافذ کیے تھے جو ان کے نہیں بلکہ سلف ہی سے منقول تھے، جب ان کو اپنا دستور العمل سلوک بناتا ہے، تو گودی میں سہی، لیکن وصول کے نتائج اس کے سامنے اسی زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں سلطان المشائخ سے کسی نے دریافت کیا تھا کہ قرآنی راہ سے وصول کی جو سعادت اس زندگی میں میسر آتی ہے وہ کیا

ہوتی ہے، آپ نے اس کا جو جواب دیا تھا فوائد الفوائد میں آپ ہی کے الفاظ میں وہ منقول کہ
 ”فرمودہ درحالات تلامذت و سماع سعادے کے حاصل آید آں بر قسم ست انوار ست
 احوال ست و آثار ست“

ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں تجربے سے تعلق رکھتی ہیں، الفاظ سے ان کی تعبیر مشکل ہے۔ تاہم سلطان
 المشائخ نے اس کی کچھ تفصیل بھی فرمائی ہے۔ آخری چیز یعنی ”آثار“ کا چونکہ تعلق اسی عالم حس سے
 ہے، یعنی آدمی کے جسم پر آنکھوں پر کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، اس لیے اس کو تو ہم آپ
 بھی سمجھ سکتے ہیں، سلطان المشائخ نے فرمایا تھا کہ گویہ آثار جہاں سے آتے ہیں، اس کا اصطلاحی
 نام ”عالم ملک“ ہے لیکن یہ انوار احوال آثار میں سے آخری چیز چونکہ ”جوارح“ یعنی بدن اور
 اعضاء بدن پر نازل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا احساس دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے آپ
 کے الفاظ یہ ہیں کہ

بکائے و حرکتے و جنبشے کہ ظاہری شوداں را آثار می گویند دآں از عالم ملک ست بر جوارح“
 جس کا مطلب یہی ہوا کہ سابقہ ضوابط کے تحت جب قرآن آدمی پڑھتا رہتا ہے تو آخر میں پڑھتے
 پڑھتے اس پر گریہ طاری ہوتا ہے بدن میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے گویا قرآنی آیت
 اللہ انزل احسن الحديث کتاباً اللہ نے اتنا اچھی بات اس کتاب کی صورت
 متشابہا مثانی نقشہ صند میں نازل فرمایا جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں
 جلوح الذین یخشون ربهم ثم جودہرا دہرا کر پڑھی جاتی ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے
 نیلایں جلوح صرقلو بھم الی ہیں ان کی جلدیں کانپنے لگتی ہیں پھر ان کی جلدیں
 ذکر اللہ اور قلوب نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔

کی کیفیت اس پر شروع ہو جاتی ہے لیکن جوارح کے یہ آثار دراصل باطنی انقلابات کے ثمرات
 ہوتے ہیں، سلطان المشائخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عالم ملکوت سے پڑھنے والے
 کی روح پر انوار کا نزول ہوتا ہے، انوار کے بعد عالم جبروت سے قلوب پر احوال نازل ہوتے ہیں

آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

”مخت (یعنی تلاوت کے فوائد کا ظہور شروع شروع میں، انوار از ملکوت برار ولاح و بعد

از ان احوال از جبروت بر قلوب، بعد ازال اشار از ملک بر جوارح“

سلطان المشائخ کے مشہور ”محبوب ترک“ حضرت امیر خسرو جنہیں حضرت نے سلوک

بالقرآن ہی پر لگا دیا تھا اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا وہ سات پارے روزانہ تہجد میں پڑھا کرتے تھے، ایک دن مجلس مبارک میں حاضر ہوئے پوچھا گیا۔ ترک! حال مشغولیت کیا ہے؟

حضرت امیر خسرو نے جواب میں فرمایا:-

مخدوما! چند گاہ باشد کہ بوقت آخر شب گریہ مستولی میشود“ (میرالادلیا ص ۳۰۲)

یعنی اِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ عَلَى الْوَسْوَءِ

تَزِي أَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِّنَ الدَّمْعِ

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

آنسوؤں سے کیونکہ حق کو انہوں نے پہچانا۔

کی تلاوت امیر کو ملنے لگی، سلطان المشائخ نے سن کر فرمایا،

”الحمد للہ اندکے ظاہر شدن گرفت“

آیات قرآنی کی تلاوت بعد حرف اس طریقہ سے کہ ان کے معانی کو بھی دل پر گزار

جائے۔ اس سلسلہ میں مشائخ چشت کی فہم قرآنی کا کیا انداز تھا، ہم ان کے اس مذاق

کا اندازہ مثالوں سے کر سکتے ہیں، امیر اس مطلب یہ کہ وہ قرآنی علم کو جو عمل کی شکل دیتے تھے

اس باب میں ان کا نقطہ نظر کیا تھا، اور عمل سے ان کی عرض کیا تھی

شیخ کبیر شکر گنج سے سلطان المشائخ راوی ہیں کہ حضرت والا نے ایک دن

لے بخاری میں ہو کہ بعض صحابی سید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم حس میں بھی ان قرآنی انوار کا مشاہدہ

ہوتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے قصہ بیان کیا کہ میں قرآن پڑھتا تھا کہ گھوڑی میری

پھر کی، آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک ”ظلمہ“ روشنی سے جگمگاتا ہوا آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے انوار تھے۔

ارشاد فرمایا کہ ۔

”فقیر صابر بر غنی شاکر رجحان دارد“

یعنی مفلس ہونے کے باوجود جو صابر ہو اس کو شکر کرنے والے آسودہ حال مسلمان پر ترجیح ہوگی یہ تو دعویٰ تھا، دلیل میں شیخ کبیر نے جو بات پیش کی اسی سے اس کا سرخسہ لٹا ہوا کہ ان بزرگوں کے نزدیک قرآن فہمی اور قرآنی آیات پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ سلطان المشائخ ہی رادی ہیں کہ شیخ کبیر نے دعویٰ کو پیش کر کے دلیل یہ بیان کی کہ

زیرا کہ غنی شاکر را بر شکر وعدہ چیت؟

یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ تو نگرہوں کو شکر پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں کس چیز کا وعدہ فرمایا گیا ہو۔ اس کے بعد آیت

وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اَلْاَمْثَلُ شُكْرًا

”تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ“ وعدہ مزید نعمت ”ہے لیکن

”در صبر بشارت چیت؟ نعمت معیت“

اور ثبوت میں آیت قرآنی

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ یَقِیْنًا اللّٰہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

حاصل یہ ہوا کہ شکر میں آدھی نعمتیں جو آدمی کو ملتی ہیں، اُن ہی کے اضافہ کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے، لیکن صبر میں تو نعمت ہی نہیں، صاحب نعمت کی رفاقت اور معیت کا مژدہ سنایا گیا ہے، شیخ کبیر نے اس کے بعد فرمایا۔

”میاں ایں مرتبہ داکں بہ میں آن فرق از کجاستا کجاست“

جس وقت سلطان المشائخ شیخ کبیر کے اس قول کو بیان فرما رہے تھے، حضرت کے ممتاز مریدوں میں سے قاضی محی الدین کا شانی بھی موجود تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ

هُوَ مَعَكُمْ اَیْمًا کُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔

کی آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صابر و غیر صابر ہر ایک کو معیت حق حاصل ہے، پھر صبر کی خصوصیت
کی ہوئی سلطان المشائخ نے فرمایا کہ صبر میں

”میت با غایت است یعنی محب و برضی“

یعنی صرف ”میت“ ذاتی یا علمی نہیں بلکہ محبوبیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی یہ معیت صابر کو میر
آتی ہے، اور صابر کی محبوبیت کے اس مقام کا قرآن میں جتنی بار اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ
(پیارا کرتا ہے قطعاً اللہ صبر کرنے والوں کو) دھرایا گیا، یا اسی قسم کی آیتوں سے قرآن کے پڑھنے والوں میں
اس کو ناواقف ہے، نص محکم قطعی کے رو سے صابر محبوب الہی بن جاتا ہے۔

بہر حال یہی ایک مثال کافی ہو سکتی ہے، کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا ^{مطلب}
ان بزرگوں کے نزدیک کیا تھا، قرآن پر عمل کرنا چاہیے جو ایک عام بات ہے، جس کا چرچا
خصوصاً اس زمانہ میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ مغرب نے آج جو ذہنیت ملک میں پیدا کی ہے،
اس میں ایمان یا علم صحیح کی کوئی قیمت نہیں، آپ کا علم کچھ ہی کیوں نہ ہو، دس خدا کے آپائل
ہوں، شرک جیسی بدترین بغاوت کا کوئی مرتکب ہو، لیکن اگر اس کی زندگی کا کوئی عملی پہلو اچھا
ہو، تو اس زمانہ میں اس کے عقائد سے قطع نظر کر کے عمل کی صرف اسی خوبی کی وجہ سے
اس کا شمار نیکو کاروں، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو خدا رسیدوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ
سارا عارضہ اس کا ہے کہ ”الحیوة الدنیا“ کے بعد ”الحیوة الاخری“ کے یقین میں ضعف پیدا
ہو گیا ہے، جو منکر ہیں وہ تو خیر منکر ہی ہیں، لیکن بظاہر جو اپنے آپ کو مرمن سمجھتے ہیں، ان
کے نزدیک بھی قیمت صرف ان ہی چیزوں کی ہے، جن سے موجودہ زندگی میں کچھ فائدہ
پہنچتا ہو، چونکہ معلوم صحیحہ، یا اعتقادات حقہ کے نتائج عموماً دوسری زندگی میں ظاہر ہونگے
اور اعمال صالحہ کے نتائج یہاں بھی ہویدا ہونے لگتے ہیں، جھگڑا فساد دشتا ہے، امن حاصل
ہوتا ہے، عافیت بسر آتی ہے، اس لیے مذہب کا عملی پہلو اب بھی ان تنگ نظروں کو اپیل
کرتا ہے اور یہی راز ہے کہ اس بات کا کہ سارا زور اس زمانہ میں عمل ہی عمل پر دیا جا رہا ہے۔

بربادی و تباہی کے جتنے مرثی خواہ محراب و منبر پر پڑھے جاتے ہوں، یا پٹال و ڈالیں
 پر ہر جگہ عمل کا رونا رویا جاتا ہے، قرآن پر عمل جاتا رہا، اس لیے مسلمان تباہ ہو گئے حتیٰ
 کہ بعض جوشیلوں کا غلو تو اس باب میں اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ یورپ کے ملاحظہ فائق
 جن کی ساری زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، ان کو عموماً عمل بالقرآن کی سند دی جاتی ہے
 کہا جاتا ہے کہ ان قوموں نے قرآن کو پکڑا، اس لیے آج حکومت و سلطنت کے مزے بھوگ
 رہے ہیں اور مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، اس لیے افلاس و نکبت، خواری اور ذلت میں
 گرفتار ہیں۔

یورپ عامل بالقرآن ہے، اب اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں

کوئی بتلائے کہ ہم تباہ ہیں کیا؟

آنکھیں رکھتے ہوئے جو اندھے بنتے ہوں، اُنہیں کون دکھلا سکتا ہے، لیکن دوسری بات
 کہ مسلمانوں کا چونکہ قرآن پر عمل باقی رہا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اس میں شک
 نہیں ہے کہ کہنے والے جس معنی میں یہ کہہ رہے ہیں، وہ صحیح ہو یا نہ ہو لیکن واقع کے
 لحاظ سے اس کا کون انکار کر سکتا ہے، اس لیے میں تو عمل بالقرآن کے عصری مطالبوں کو
 کلمہ حق یزاد بھا الباطل سچی بات ہے لیکن اس سے جو مقصد ہے وہ لا حاصل ہے نتیجہ غلط ہے

کی ایک مثال سمجھتا ہوں، کچھ بھی ہو، اتنا ضرور ہے کہ قرآن پر عمل آج مسلمانوں میں نہیں ہو رہا
 ہے، مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل کیا کیا جائے، قرآن کی حالت تو یہ ہے کہ اسلامی اعمال
 کے مہمات نماز و روزہ حج و زکوٰۃ تک کے تفصیلات تو اس میں نہیں پائے جاتے بلکہ
 قریب قریب سب کی حیثیت عنوان اور باب کی ہے، تفصیلات کا علم تو پیغمبر کی زندگی
 سے حاصل ہو رہا ہے۔

۱۔ اور جن لوگوں نے قرآنی آیات ہی سے تفصیلات کے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان کی بوجھ بھکڑی تفسیروں کا
 مطالعہ ان کے جنوں کی کافی دلیل ہے حکمرانوں کی تفسیر پڑھیے زعفران زار کشمیر کی سیر سے آپ کو مستغنی کر دیگی ۱۲۔

اور جب نماز و روزہ جیسے اہمات الاعمال کا قرآن میں یہ حال ہے، تو پھر اسی پر دوسرے اعمال کو قیاس کرنا چاہیے، میں نے ایک دفعہ نہیں بسا اوقات عمل بالقرآن کے مطالبہ کرنے والوں سے پوچھا ہے، کہ قرآن پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے، اس میں نہ زراعت کا طریقہ بتایا گیا ہے، نہ صنعت کا، نہ حرفت کا، نہ تجارت کا، ان چیزوں کا اگر ذکر قرآن میں ہے بھی تو محض ضمنی طریقہ سے لفظ دو لفظ میں کسی دوسرے مقصد کے ذیل میں ان کا ذکر بھی آگیا ہے، یہ تو ان اعمال کا حال ہوا، جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور دینی اعمال کی کیفیت تو آپ سن ہی چکے کہ قریب قریب ان میں اکثر کے عنوانوں کا ذکر ہے تفصیل جیسی کہ چاہیے وہ ان کی بھی نہیں، اگر صرف قرآن ہی کو پیش نظر رکھ کر کوئی نماز کے اجزاء کو مرتب کرنا چاہے تو اس میں شک نہیں کہ قیام رکوع، سجود یہ مختلف اجزاء تو قرآن میں مل جائیں گے، لیکن ان میں کس جز کو مقدم رکھا جائے کن کو موخر کیا جائے، قرآن سے اس کا فیصلہ کیا ممکن ہے؟ جب تک کہ پیغمبر کی زندگی سے ہم اس کو نہ سمجھیں پھر عمل بالقرآن کا کیا مطلب؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کا کوئی معقول جواب دیا ہو۔

لیکن شیخ کبیر نے قرآن کی دو آیتوں "لش شکرت لا زید نکم" "ان الله مع الصابرین" کو جس طرح سمجھایا ہے، اور عمل سے ان دونوں کا جو تعلق دکھایا ہے، اگر آپ اس طرح قرآن کو پڑھنا شروع کریں اور اپنے دیدہ کو نا دیدہ اپنے شنیدہ کو ناشنیدہ بنا کر قرآن سے پھر علم لینا شروع کر دیں یعنی آپ سارے دیدوں اور شنیدوں کو باہر نکال کر ان ہی قرآنی علوم کو اپنی فطرت کی گہرائیوں میں یقین و اذعان کی بنیادوں پر جانا شروع کر دیں، صبر کے ساتھ حق تعالیٰ کے جو وعید ہیں، توکل پر جن ثمرات کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، ذات حق کے ساتھ آپ کا تعلق تقویٰ کا جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کے ثمرات و آثار قرآن نے جو بیان کیے ہیں اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر آپ قرآنی آیات کو سکون کے ساتھ حرفاً بعد حرف پڑھنا شروع کیجیے تو یقین مانئے کہ ہر آیت آپ کو عمل کے لیے ایک نیا اور جدید علم دیگی، لیکن جو کچھ

آنکھوں سے کانوں سے خود دیکھا یا سنا ہے، یا آپ ہی جیسے کسی آدمی نے دیکھ سُن کر جو ناقص معلوم اپنے اندر جمع کئے ہیں،۔۔۔ ان دیدوں، اور شنیدوں کو دیدہ اور شنیدہ ہی باقی رکھتے ہیں آپ قرآن کے کچھ لینا چاہینگے تو یقین مانیے کہ آپ کو کچھ نہ ملیگا، اور اس زمانہ کی محرومیوں کے نیچے دراصل تنگ نظری، دماغی انحطاط کا یہی زیر چھپا ہوا ہے، وہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں کہ عقل و حس کے سوا ان کے ذریعہ سے کچھ جدید معلومات حاصل ہونگے، لیکن جب پیغمبر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، کہ عالم محسوس کے نیچے غیب کے عوالم ہیں، ان عوالم میں ملنا کہ میں جنات ہیں، حور ہیں قصور میں، نار ہے، نور ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں پہلے سے معلوم نہ تھیں، میری آنکھوں نے تو ان کو نہیں دیکھا ہے، پھر ان کو میں کیسے مان لوں آپ ہی غور کیجیے کہ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوا کہ جو کچھ آپ کو پہلے سے معلوم ہے اس علم پر آپ بال برابر اضافہ کرنا نہیں چاہتے، ظاہر ہے کہ جس شخص کی دماغی پستی اس حد کو پہنچی ہوئی ہو، کہ جو کچھ پہلے سے اسے معلوم ہے اس پر اضافہ کے نام سے کان میں انگلیاں ٹھونکتا ہو، چنچتا ہو، چلاتا ہو، کیا اس کو اس جدید علم کی راہ سے کچھ بھی مل سکتا ہے، ان مسکینوں سے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، کہ جب تمہارا یہی حال ہے کہ حس و عقل کے حدود کے آگے قدم رکھنے سے تمہارے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں، بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے تو آپ پیغمبر کے پاس تشریف ہی کیوں لائے تھے، حتیٰ اور عقلی معلومات کے لیے تو آپ کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے حواس آپ کی عقل موجود ہی تھی پیغمبر کی پیغمبر کے جدید ذریعہ علم وحی و نبوت کی ضرورت تو ہوتی ہے اس لڑھی کہ حواس و عقل جہاں جواب دے دیتے ہیں وہاں سے علم کی ایک نئی راہ ہے، جو پیغمبروں کے ذریعہ قدرت نے کھولی ہے، لیکن حواس و عقل کی راہ سے جو کچھ جانا جا چکا ہے، اب مزید جاننے سے جو گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، آپ ہی بتائیے کہ خدا کا کلام اُسے کیا دیگا۔ بہر حال اب دنیا جس طرح چاہے قرآن کو استعمال کرے لیکن ہندوستان کے جس عہد کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں ہندی مسلمانوں کو قرآن سے استفادہ

کا جو طریقہ بتایا گیا تھا، اس کی ایک معمولی مثال شیخ کبیر شکر گنج کی فرمودہ وہ مثال تھی مکتا بول
میں ان بزرگوں کے جوا قال اس سلسلہ میں کبھر سے ہوئے ہیں، اگر ان کو کوئی جمع کرے تو
وہ ابھی خاصی ایک کتاب بن سکتی ہے، ظاہر ہے کہ میرے لئے یہاں ان سب کے ذکر
کی کیا گنجائش ہے، تاہم خواجہ بزرگ اجمیری کے ایک سلسلہ یعنی قطبی سلسلہ کے بزرگ کا جب
نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، تو جی نہیں مانتا کہ طریقہ چشتیہ کی دوسری شاخ
حمید حسین کے متعلق گزر چکا کہ صدیوں تک مدارک کا درس طریقہ سلوک کے ایک باب کی
حیثیت میں جاری تھا۔ اس سلسلہ کے ذوق قرآنی کا بھی ایک نمونہ تو کم از کم پیش کر ہی
دوں، شیخ محدث نے اخبار الاخیار میں شیخ حمید الدین کے ترجمہ میں ان کے بعض مکتوبات
نقل کیے ہیں، ان ہی میں قرآنی آیات کی چند تفسیروں کے سلسلہ میں ایک دلچسپ حیرت آں
کی مشہورایت۔

الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَمْ يَلْمِزْهُمْ
مَقْتَدًا مِنْهُمْ سَابِقًا بِالْخَيْرَاتِ
بِأَذْنِ اللَّهِ

اپنے بندوں سے جن لوگوں کو ہم نے چنا
ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے نفس کے
یہ ظالم ہیں کچھ میانہ رو ہیں کچھ ان میں نیکیوں
کی طرف سبقت کر نیوالے ہیں اللہ کے فرمان

کے متعلق ایک لمحظ پیش کیا ہے، تفسیروں میں اس آیت کے مطلب میں لوگوں نے کیا فرمایا
ہے، اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں بلکہ شیخ حمید الدین نے جو کچھ اوقام فرمایا ہے صرف
اس کا خلاصہ پیش کرنا مقصود ہے، ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے
طَائِفَةٌ لَمْ يَلْمِزْهُمْ سَابِقًا بِالْخَيْرَاتِ (نیکیوں کے ساتھ ظالم کرنے والا)، مَقْتَدًا (میانہ رو)، سَابِقًا بِالْخَيْرَاتِ
(نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والا)

سوال ہوتا ہے کہ یہ تینوں قسمیں کیا ایسی ہیں جن میں مومن غیر مومن سب ہی شریک
ہیں، یا اہل ایمان ہی کے اندر یہ تین طبقات پائے جاتے ہیں۔ شیخ ناگوری نے اس قرینے

کہ ذکر ان لوگوں کا ہر جو پُٹے گئے "یعنی اصطفتینا من عبادنا" (ہم نے اپنے بندوں سے جنہیں چن لیا ہے) ان ہی کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں، اس لیے غیر مومن عبادان قسموں کے نیچے داخل نہیں ہو سکتے شیخ نے اس کے بعد اہل ایمان کے ان تینوں طبقوں کی تعمیر اپنے الفاظ میں معذوران، مشکوران، فانیان سے کی ہے۔ گویا ظالم نفسہ والے ان کے خیال میں "معذوران اند" کے نیچے داخل ہیں یہ معذوران کون لوگ ہیں:

آنها کہ بعد ایمان باشند و اقرار ہم بالتوہید بحضرت حاضر نیا نند، ویرا نید و آہستہ آہستہ از خطا

سار عوار تیزی بکھاؤ تعمیل احکام میں اغافل باشند

گویا ان لوگوں نے اپنے ان فرائض کو جو ان کے نفوس پر عائد ہوتے تھے ان میں ظلم کا ارتکاب کیا ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کی، اس لیے وہ ظالم نفسہ ٹھہرے

مشکوران یعنی مقصد کون لوگ ہیں: "بایان ہم عنان آئند و باقرار ہر کاب" مقصد دیانہ روم کا مطلب شیخ کے نزدیک یہ ہے کہ جو کچھ انسانوں نے مانا تھا جن باتوں کا اقرار کیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ لگے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ ہوا اقتصاد و ہمعانی کا مطلب۔

فانیان یعنی سابق بالجزات کون لوگ ہیں، شیخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی فطرت میں "الامت بر دیکہ" کے سوال کا جواب "بلی" (کیوں نہیں) دے کر اپنے اثناء کو کھو نہیں چکا تھا، بلکہ اس کا شعوران میں باقی تھا، اس لیے۔

"دریں جہاں پیش از دعوت بحکم خطاب ازلی و جواب لم یزلی، اجابت کردہ"

شیخ نے اس قسم کے تمام واقعات یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم اصحاب سے جو یہ مردی ہو کہ بغیر کسی تعذیب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے کے سبھی ایمان لے آئے، یا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دیکھے پیغمبر کریمان لیا، یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تلاش حق میں اس ملک سے اس

ملک، اس راہب سے اُس راہب کے پاس پھرے پھرتے تھے، تاہم یہ منورہ پہنچے، اور دولتِ ایمان سے مشرف ہوئے۔

شیخ نے ان تمام بزرگوں کے ابتداء اسلام کے قصوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے، جس سے ان کی اس وسعتِ نظر کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو معرفۃ الصحابہ کے فن میں انہیں حاصل تھی لیکن میرا مقصود اس وقت صرف خواجگانِ حشت کے قرآنی ذوق کا ایک دوسرا نمونہ پیش کرنا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ شیخ نے جو مطلب آیت کا بیان کیا ہے، اُس کی طرف دوسری تفسیروں میں اشارہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن جس خوبی کے ساتھ انہوں نے اہل ایمان کے تینوں طبقوں پر ان تینوں لفظوں کو منطبق کیا ہے کم از کم میرے علم کی حد تک اتنی اچھی ستھری سمجھی ہوئی بات کسی اور تفسیر میں نہیں گذری ہے۔

اور یہ تھا اُس زمانہ میں قرآن کی تلامذت کا طریقہ جسے ہندوستان میں بزرگانِ حشت نے جاری کیا تھا، ان ہی بزرگوں نے جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ ڈھول سا رنگی، تار کے سوا اس ملک میں وہ اور کچھ نہیں لائے۔

گفتگو در اصل اس میں ہو رہی تھی کہ حضرت سلطان المشائخ کو شیخ کبیر شکر گنج نے قرآن کے حفظ کی وصیت فرمائی، اسی سلسلہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ مقصود تھا، یعنی کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حفظ سے ان بزرگوں کی غرض صرف الفاظ قرآنی کا یاد کر لینا تھی، اسی لیے

لے مت ہرئی دلی میں کسی صاحب کے پاس سلطان التارکین ناگوری کی بعض چیزیں نظر سے گذری تھیں، ایک لطیفہ کا خیال بھی آگیا، خواجہ بزرگ اجمیری نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ جب تک میں متاہل نہ تھا ہاں بچے نہیں ہوئے تھے، یہ حالت تھی کہ دل میں کسی بات کا خیال آیا اور حضرت حق سبحانہ تعالیٰ پوری فرما دیتے تھے، لیکن ہاں بچوں کے قصوں میں پڑنے کے بعد اب یہ حالت نہیں رہی ہے، دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن کچھ تاخیر کے ساتھ سلطان التارکین نے عرض کیا کہ مریم علیہا الصلوٰۃ کے متعلق بھی قرآن میں ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے تھے، من عند اللہ رزق ان کے پاس آ جاتا تھا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنیں تو اسی رزق کے لیے ان کو ہنری الیٹ بمجدد الفحلۃ دہلا اپنی طرف کھجور کے درخت کو کاٹ دیا گیا۔ یعنی اسبابِ خواہ جیسے کچھ ہوں ان کی رہ محتاج ہو گئیں۔ اس سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان بزرگوں کا طریقہ تدبر فی القرآن

مناسب معلوم ہوا کہ شارحِ چشت میں تلامذت قرآن اور تدبر قرآن کا جو طریقہ تھا، اس کا بھی ذکر کروایا جائے۔

اب میں پھر اسی مضمون کی طرف واپس ہوتا ہوں مطلب یہ ہے کہ یہ تو شیخ کبیر کی وصیت تھی۔

وصیت کی تعمیل

میں نے عرض کیا تھا کہ ۶۶۹ھ سنی ۱۲۷۰ء جمادی الاولیٰ نماز جمعہ کے بعد شیخ کبیر نے سلطان المشرع کو حفظ بالقرآن اور ”مہندگیری“ کی مہم کی خدمت سپرد کی تھی، اس کے بعد کیا ہوا؟ خوش قسمتی سے اس سلسلہ کی بعض چیزیں میر خور دصاحب سیر الاولیاء کے ذریعہ سے ایسی مل گئی ہیں جو سلطان المشرع کی خود نوشتہ یادداشت سے ماخوذ ہیں، جمادی الاولیٰ کا مہینہ تو گویا گذر ہی چکا تھا، دو مہینے بعد یعنی جمادی الثانیہ، اور رجب کے بعد پہلی شعبان کو سلطان المشرع فرماتے ہیں کہ شیخ کبیر کی خدمت میں میری طرف دعا کی یہ درخواست پیش ہوئی، میر خور د نے ان ہی کے الفاظ نقل کیے ہیں۔

”از برائے آن کہ کاتب در بدر خلق نہ گردد“ ص ۱۲۳

عجب درخواست! مہم اتنی بڑی سپرد کی گئی ہے کہ سارے ہندوستان پر قبضہ کرنا پڑے گا، اور شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ کسی مخلوق کے دروازے پر مارا مارا نہ پھرنے پڑے، آج اس کا تصور کون کر سکتا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اس مہم میں مشغول ہونے کے بعد سلطان المشرع کے لیے اس کا موقع تو کہاں تھا کہ اب کسی کی ملازمت کرتے، ملازمت کی آمدنی ہنیا کسی اور ذریعہ کی انفرادی آمدنی نکھلی ہوئی بات ہے کہ اتنی بڑی اہم خدمت کی سرانجامی کے لیے جسے بعد کو سلطان المشرع نے انجام بھی دی اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن چندوں کا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، سلطان المشرع اس کو بھی برداشت کرنا نہیں چاہتے، سب کچھ ہوجائے اور کسی مخلوق کے دروازے

پرچٹکن بھی نہ پڑے، یہی ان کی درخواست تھی، فرماتے ہیں کہ شیخ نے درخواست قبول فرمائی
 ”باجابت و ناکتہ مقرون فرمود“

”فاتحہ“ یہ اس زمانہ کا دستور تھا، کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ
 کر دعا کی جاتی تھی، اسی بنیاد پر محاورہ ہو گیا تھا کہ کسی دوسرے سے جب کوئی دعا کی
 درخواست کرتا تو یہی کہتا کہ ”برائے من فاتحہ بخوانید“

بہر حال یہ تو اُس دن کا قصہ ہوا، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس کے
 بعد ایک خاص موقع پر شیخ کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ

”من از خدا خواستہ ام کہ ہر چہ از خداے بخواہی بیانی“

اور اپنی عصا بھی ان کے حوالہ کی۔ سلطان المشائخ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا
 کہ شیخ کبیر حجرہ میں چلے گئے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ
 ”در حجرہ سر بر منہ کردہ و بشہر متغیر کردہ می گشت“

یعنی سر سے ٹوپی اتار کر شیخ کبیر حجرہ میں ٹہل رہے تھے چہرہ متغیر تھا۔ فرماتے ہیں کہ اسی
 خاص حال میں سن رہا تھا کہ ایک خاص کیفیت کے ساتھ شیخ کبیر کی زبان مبارک
 پر یہ اشعار جاری ہیں۔

خواہم کہ ہمیشہ در وفاے تو زیم خاک کے شوم و بزی پر پاکے تو زیم
 مقصود من خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم از برائے تو زیم

گویا آیت قرآنی

إِنِّ صَلَوَاتِي وَنُفُوسِي وَحَيَاتِي میری نماز (عجاوب)، میری قربانیاں، میری زندگی
 کھاتی اللہ رب العالمین . میری موت، اسی اللہ کے لیے جو جہانوں

کا پالنے والا ہے۔

کا ترجمہ ہو رہا تھا، سلطان جی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ اشعار ختم ہو گئے تو شیخ کبیر

”میرا سجدہ نہاد، چند گرت (بار) سن مثل این دیدم“

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی کے قدموں پر بار بار شیخ کبیر سر رکھتے تھے اور اٹھاتے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا، کیا اس کے لیے جس نے دعا کرائی تھی کہ ”در بدر خلق نہ گردد“ اُسی کو ”دربد“ گردی کی جھنجھٹوں سے نجات کی تدبیر بتائی جا رہی تھی؟

میرا اولیاء ہی ہیں، دوسری جگہ سلطان المشائخ کے خلیفہ اعظم حضرت چراغ دہلوی کے حوالہ سے شیخ کبیر کے ایک قول کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کبیر کے مشہور وابستوں میں شیخ جمال الدین ہانسوی تھے انہوں نے کسی شخص کے ذریعہ سے شیخ کبیر کو کہلا بھیجا تھا کہ آج کل ذرا تکلیف اور صہیق میں گزرتی ہے، شیخ کبیر نے جواب میں کہلا بھیجا تھا ”چوں ولایت بکے دادہ شود اورا واجب ست استمالت آل ولایت“^{۱۸}

جس کا ظاہر مطلب تو یہ تھا کہ آدمی کو جہاں کی حکومت ملتی ہے، چاہیے کہ اُس ملک کے باشندوں کی دل دہی کرے، اور ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ چراغ دہلوی سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کی استمالت کا طریقہ ہے تو کیا دین کے بادشاہوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ شیخ کبیر کے اس فقرہ کا جو واقعی مطلب تھا چراغ دہلوی نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔

”استمالت ملک آخرت توجہ القلب الی اللہ من کل الوجہ“

یعنی آخرت کے بادشاہوں کو بھی ”استمالت“ سے کام لینا پڑتا ہے لیکن وہاں کے باشندوں کے قلوب کو نہیں بلکہ قلوب جس کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں ہر طرف سے ڈٹ کر اسی سے لو لگانا ہے آخرت کے بادشاہوں کی استمالت کا طریقہ قرآن کا تاریخی بیان ہے کہ

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا

فَاعْبُدْنِيْ (سورۃ الانبیاء) بات کی ”نہیں ہے کوئی“ ”اللہ“ ”مگر میں“ تو بھی کو

خاتم الرسل اور خاتم الرسل سے پہلے جو بھی آخرت کی بادشاہت کا پیغام لے کر آئے یہی کہتے آئے کہ اللہ سوا کوئی نہیں ہے جسے "الہ" بنایا جائے۔ من کل الوجوہ قلب کی ساری توجہات کا ساری آرزوؤں کا، ساری تمناؤں کا مرجع خالق تعالیٰ جل مجدہ کی ذات مبارک ہی ہو، اپنی "ہندگیری" کی مہم میں سلطان المشائخ نے دراصل اسی قوت کی درخواست کی تھی، شیخ کبیر اپنے طرز عمل سے بھی بتا رہے تھے کہ اس قوت سے کام لینے اور استفادہ کا کیا طریقہ ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کبیر شکر گنج کو دیکھا کہ بار بار وہ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، ان پر ایک خاص حال طاری ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور بے اختیار مضطربانہ حجرہ میں داخل ہو گیا، اور حضرت کے قدموں میں لوٹنے لگا، ایک عجب جلال کا عالم تھا، اُس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کی جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز کی دعا کی اس وقت درخواست کی تھی فرمایا۔ "استقامت خواتم"

لا الہ الا اللہ پر استقامت ہی کا وہ نشہ تھا، جو شیخ کبیر کی صحبت نے سلطان

المشائخ میں بھرا تھا۔

ہندگیری کی مہم پر اجودھن سے ہند کے دار السلطنت دہلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں بچے سے اوپر تک بے شمار جھوٹے الہ پر اجماعے بیٹھے ہیں، ان میں وہ بھی ہے جس کی زبان کی معمولی حرکت لوگوں کے تن سے سر جدا کر رہی ہے، وہ بھی ہیں جن کی نیا زمندی خاک سے اٹھا کر لوگوں کو امارت و دولت کے افلاک تک پہنچا رہی ہے، گلی گلی میں عزت تقسیم ہو رہی ہے، مناصب بٹ رہے ہیں، روپے لٹائے جا رہے ہیں، گودیں بھر رہی ہیں، اور جن جن ذرائع سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، سلطان المشائخ سب سے لیس ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اجودھن جانے سے پہلے دہلی کی علمی محفلوں کی محفل شکنی میں ان کی عام شہرت ہو چکی ہے، کچھ نہیں تو قضا کے عہدے سے لے کر شیخ الاسلامی اور صدر جہانی کے خدایات تک

کی ساری راہیں اپنے سامنے کھلی پارہے ہیں، لیکن اب خالق کی صورت میں جو الہ
ان کو مل چکا تھا، سینہ اسی کے دزن سے اتنا معمور تھا کہ کسی مخلوق کی کوئی گنجائش ان کے
قلب میں باقی نہ تھی، قلب کی اسی کیفیت کی تعبیر تھی، جس کا اظہار وہی کبھی کبھی ان مشہور تیز
الفاظ میں فرمایا کرتے تھے

”ایمان کسے تمام نہ شود تا ہمہ خلق در نزدیکی او ہم چو پیشک شتر ننماید“ ^{۵۵۵} پیر الاولیاء

مجلس مبارک میں دمشق کے ایک شخص کا ذکر ہو رہا تھا، جو شیخ الاسلامی کی خدمت کے لیے
ساری ساری رات نمازیں پڑھتا تھا، اپنی ان ہی نمازوں کو نگاہ خلق میں حصول عزت کا
ذریعہ بنا رہا تھا، جامع ملفوظات رادی ہیں کہ

”دریں میان خواجہ ذکر اللہ با بخر چشم پر آب کرد و ہر لفظ مبارک راند کہ بسوز اول

شیخ الاسلامی راد پس خانقاہ را بعد از اس خود را“ نوائد الفوائد ص ۲۳

الغرض اس شان کے ساتھ سب کچھ کو جلا کر بھسم کر کے وہ اجودھن سے روانہ ہوئے
پہلے بڑاؤں پہنچے، والدہ اور ہمیشہ، گھر میں اور جو لوگ تھے سب کو ساتھ لے کر جس علاقہ کی ولایت
آپ کے سپرد ہوئی تھی اسی کے پایہ تخت میں پہنچ گئے۔

دلی میں جب آپ شروع شروع قیام کے ارادے سے پہنچے ہیں۔ اور اس ارادے
سے کہ سب کچھ ہوگا، لیکن کسی مخلوق کے دروازے پر جان نہ پڑے۔ آخر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا رہا
ہر کہ

أَهْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُكَلُّوا الْجَنَّةَ وَ كَمَا قَدْ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ

۱۵ میں نے بھی مختلف مقامات پر شیخ کبیر اور سلطان المشرع دونوں حضرات کی طرف خانقاہ کا اقتساب کیا ہے
لیکن واقعہ یہ ہے کہ مشائخ چشت کی منجملہ اور خصوصیتوں کے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اصطلاح عرفیوں
والی خانقاہ کا نظام ان کے یہاں نہ تھا، نوائد الفوائد میں شیخ کبیر کا قول سلطان جی نے نقل کیا ہے ”پیراں مارا
رسم خانقاہ ہو نہ سکے“ اس لیے جہاں جہاں میں نے خانقاہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے باضابطہ خانقاہ
نہ سمجھا جائے ٹھیک جیسے اس حشری ملک ہندوستان میں باضابطہ مدارس کہہ سکتے ہیں ۱۲

لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
 مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ
 الصَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ
 الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 مَتَى نَصْرُ اللَّهِ؟
 ان کے ساتھ تھے، کب اللہ کی مدد ہو

تفصیلات دیکھنا ہو، تو سیر الاولیاء میں دیکھیے، جس میں میر خور دے براہ راست اپنے والد
 میر مبارک کرمانی کے حوالہ سے اس زلزال شدید (سخت جھنجھوڑ) کے ان تفصیلات کو
 نقل کیا ہے، جن سے حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کو گزرنا پڑا، خلاصہ یہ ہے کہ ابتداً
 دلی میں سرائے نمک کے نام سے کوئی سرائی تھی، وہاں کچھ دن ٹھہرے، پھر امیر خسرو کی کوشش
 سے ان کا ناہیالی مکان جو راتِ عرض کے مکان سے مشہور تھا، یہاں قیام رہا۔ یہ مکان
 آرام بخش تھا، میر خور دے نے لکھا ہے کہ ”سہ پوشش داشت“ یعنی سہ منزلہ مکان تھا، درمیانی
 منزل میں سلطان المشائخ کا قیام تھا، باقی اوپر اور نیچے والے حصہ میں آپ کے وابستگان میں
 سے کچھ لوگ رہتے تھے، جن میں میر خور دے کے والد کا خاندان بھی تھا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد رات
 عرض کے لڑکے اضلاع سے آگئے اور انہوں نے شبشب مکان خالی کر لیا۔

لکھا ہے کہ سراج بقال کی دکان کے پاس کوئی مسجد تھی، اسی مسجد میں کوئی علیحدہ
 ”چھپر دار“ تھا، غالباً سائبان ہوگا، وہاں رہنا پڑا، وہاں سے اُسٹھے تو رکابدار کی سرائے
 میں کچھ دن قیام رہا، پھر کوئی محمد میوہ فروش کی دکانوں سے متصل کوئی شخص شادی گلابی کا
 مکان تھا، وہاں رہے، الغرض یونہی آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، دلی میں قیام کی صورت
 تھی۔ لیکن باہر پرانہ خاطر ہی، سلطان المشائخ کس مشغلہ میں مصروف تھے، میر خور دے

سلطان المشائخ کا لفظ کیا ہے۔ عظیم گڑھ بہار میں ”ردنازا“ شیعہ کا ایک بڑا قبیلہ آباد ہے۔ کیا یہ ”تاڑا“
 کا لفظ اسی ”راوت“ سے بنایا گیا ہے۔ تاڑا تو ہندی میں غالباً خاندان اور قبیلہ کو کہتے ہیں۔ ۱۲۔ دیکھو تاڑا

نے لکھا ہے

”در ایا م اتفاق ماندن در شہر نہ بود“

پھر کہاں رہتے تھے، سیرالادلیا اور فوائد الفوائد دونوں ہی میں آپ کا ہی بیان ہے کہ
”بر سر حوض قتلغ خاں بودم“

شہر سے باہر قتلغ خاں کا کوئی تالاب تھا، اسی تالاب کے کنارے زیادہ وقت گزرتا تھا،
کس چیز میں گزرتا تھا؟ خود فرماتے ہیں:-

”در ایا م قرآن یاد می گرفتیم“ ص ۱۱۰

یعنی سب کچھ گزر رہا تھا، لیکن شیخ کبیر کی وصیت کی تکمیل کی دھن تھی، جو الہ آپ کو دیا گیا
تھا، من کل الوجوہ قلب کو اسی سے متعلق کرنے میں ”یقین“ کے اس نسخہ سے زیادہ مقوی نسخہ
اور کیا ہو سکتا تھا، اور سچ پوچھیے تو گواپنی جامعیت کے لحاظ سے قرآن میں وہ سب کچھ ہے
جس کی تشریحی شکل کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے
بھی کہا ہے، بار بار قرآن میں جن چیزوں کو دہرا دہرا کر بیان کیا گیا ہے، ان میں سے زیادہ
نمایاں یہی دو مقدمات ہیں:-

(۱) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے دعوے میں سچے ہیں؛

(۲) اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے، وہی ایاک نعبد و ہم تجہی کو کہتے

ہیں، وایاک نستعین (تیری ہی اعانت ہم چاہتے ہیں) وہی معبود وہی ہر حاجت اور ہر ضرورت
کا مستعان ہے۔

پہلے مقدمہ پر یقین اور وثوق کی بنیاد قائم ہے اور اس بنیاد پر جس علم کو بنی آدم کے لیے

دعا شدہ صفحہ ۱۵۱) لے ان تفصیلات کا تذکرہ میں نے ایک اور مقصد سے بھی کیا ہے اس زمانہ یعنی پہلی صدی
اسلام کی پہلی صدی میں دلی اور دلی کی زندگی طریقہ بود و باش و تعمیر و تہذیب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مثلاً مسکن
مکانات بھی بن گئے تھے، چھپر کی مسجد بھی ہوتی تھی، مسلمان بھی بقالی، میوہ فروشی، کتاب فروشی وغیرہ
چیتے اس زمانہ میں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ ۱۲-

قدرت سب سے زیادہ یقینی قرار دینا چاہتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا الہ ہمارا معبود و مستعان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ جب ساری ضرورتوں ساری حاجتوں کا واحد مستعان کسی مخلوق کی ذات نہیں بلکہ خالق تعالیٰ جل مجدہ ہی کی ذات ہے ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ کر جو اپنی حاجتوں کے لیے جہاں بھی جاتا ہے، قدرت کے قانون سے ٹکرا کر جاتا ہے، قدرتی قوانین سے ہٹتا اور ٹکرانا اسی کا نام تو ظلم ہے، مقررہ حدود سے تجاوز ہے، یہی مطلب ہے تبیج یونسی لا الہ الا انت یعنی الہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا آپ کی الوہیت میں سبحانک ائی کنت کوئی دوسرا شریک ہو، اس سے آپ کی ذات پاک ہے، تو من الظالمین میں ہی ظالم تھا کہ جوالہ تھا اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر ٹھکتا رہا جوالہ نہ تھے۔

کا، اف بن دیوں کو اپنے حقیقی الہ یعنی اپنی حاجتوں ضرورتوں اپنے رجحانات و میلانات سب کا مرجع حق تعالیٰ کی ذات پاک ہی نظر آتی ہے، انکے سارے فطری مطالبات کی تکمیل کا سرچشمہ صرف اسی علیٰ کل شیء قدير کی قوت بن جاتا ہے، ایسے قلوب میں طلب حق کی جواگ بھڑکتی ہے، بقول سلطان المشائخ

بایں آتش جمیع اخلاق رزیمہ و ذمیمہ سوختہ می شود، و صفا پیدا آید و شایان جنت

حن گردد (سیریس ۴۶)

اسی لیے مشائخ چشت کو آپ جو پستے ہیں، کہ اخلاق اور اس کے اقسام و ذائل و فضائل مملکات و منجیات اور ازیں قبیل تصوف کے دوسرے مسائل پر انہوں نے کتابیں لکھی ہی نہیں۔ یا لکھی ہیں تو مختصر اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی بات کو طول دینے کی انہوں نے

لہ فوائد الصواد ہیں کہ سلطان جی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ اردھ میں ایک صاحب نے مجھے کتاب دہلانی اور کہا کہ حضرت والا کی لکھی ہوئی ہے فرمایا "من بیع کتابہ نہ نوشتہ ام" عجب شان ہے کہ کتاب ہے نہ خانقاہ لیکن

کلام کتاب والوں اور خانقاہ والوں سے بھی زیادہ کیا گیا ۱۲۔

ضرورت ہی محسوس نہیں کی "اللہ" کے لفظ کو سمجھانا، یعنی جیسا کہ مولانا روم نے سیبویہ کے حوالہ سے اللہ کے معنی

یولھون فی حوائجھم یعنی "اللہ" اس کو کہتے ہیں جسکی طرف انتہائی دل اور دانگی
الیہ کے ساتھ لوگ اپنی حاجتوں میں رجوع کریں۔

نقل فرمایا ہے، بس اسی کا تحقق، اسی کی یافت کہ حاجتوں میں جس کی طرف گڑگڑا کر بلبلا کر آدمی
ٹوٹ پڑے وہ الرحم الراحمین رب وودود، رحیم کے سوا کوئی نہیں ہے، جس نے اس کو پالیا،
سب کچھ پالیا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حشتیہ طریفہ کی بنیاد دلہ اور عشق پر مبنی ہے گویا
سو علا جوں میں یہی ایک علاج اچھا ہے

بہر حال دلی میں سلطان المشائخ کی گذر رہی ہے، قرآن ہے، قتلخ خان کا تالاب ہے اور
وہ ہیں۔ آئندہ کیا ہوگا "ہندگیری" کی حم سر کرنے کے اسباب کیا پیدا ہونگے۔ ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ بحسب ایک النہی تدبیر کے اور کسی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ نہ خیال کرنا
چاہیے کہ زلزال شدید کا یہ زمانہ مہینوں اور دنوں کا تھا۔ سیرالاولیا سے معلوم ہوتا
ہے کہ کئی سال اس حال میں گذر گئے اور وہ گزارتے رہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ان دنوں
میں ان پر کیسی کیسی سخت گھڑیاں گذر گئیں۔ میر خور د نے آپ ہی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے
کہ در عند غیاثی دغیاث الدین بلین کہ در اں وقت در دھیتل سے خزہ بود لیکن
میش نراز فصل گذشتہ بود کہ من خزہ نہ چیدہ بودم

اور خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں سننے کی بات تو آگے کی ہے۔

براں خوش می بودم و آرزوی بردم کہ اگر باقی فصل ہم خزہ خوردہ نہ شود نیکو باد

اور حسب ہر انچه ساقی من ریخت میں کسی کو لطف آ جاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، توحید

لے شاد عبدالغزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کسی جگہ میں نے صیتل کا ترجمہ دہری کیا ہے، اور دہری پیہ کی
چوتھائی کو کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اندازہ کرنا چاہیے کہ اُس وقت کی چیزوں کا بھاؤ کیا تھا۔

کے یہ ادنیٰ کرشمے ہیں جن سے موجد لذت گیر ہوتا ہے۔

اس سے بھی زیادہ دل دوز جگر خراش وہ واقعہ ہے جو آپ ہی کے حوالہ سے اسی

کتاب میں درج ہے کہ

”فرمود ایک شب باروز گذشتہ بود و شب دیگر آمدہ نصفہ ہم گذشتہ کہ چیزے نخوردہ بودم“^{۱۲۵}

اور یہ ارزانی کے کس زمانہ کی بات ہے، خربزوں کا خال تو سن چکے کہ ڈوچیل میں ایک من کے حساب سے دلی میں بک رہے تھے، اب جو ایک دن ایک رات اور پھر دوسرے دن کی بھی ادھی رات اس شان سے گزری کہ ”چیزے نخوردہ بودم“ اس وقت کی ارزانی یہ تھی کہ

”دراں ایام بیک چیتل دوسیر نان میدہ می دادند“^{۱۲۶}

جس کے معنی یہ ہوئے کہ کئی پکانی گیہوں کی دوسیر میدہ کی روٹی ایک دھڑی میں ملتی تھی لیکن اس ارزانی کے باوجود جو ”الباساء“ ”والضراء“ کی کسوٹی پر چوپڑھا جا رہا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ

”مرا یک دانگ ہم نہ بودے تانان ہم بخورم“

اور خود یہ کیفیت اکیلے تنہا آپ ہی کی ذات پر نہیں گذر رہی تھی، بلکہ خود فرماتے ہیں۔

”دوالہ و ہمیشہ من دیگر آدمیاں خانہ کہ در مروت من بودند ایشان را ہم چہ حال بود“^{۱۲۷}

اور ظاہر ہے جیسا کہ سلطان المشائخ سے ہی سیرالامریا میں ان کا یہ قول منقول ہے کہ در دیشوں کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے یعنی

”ہر دری معنوی کہ ظاہر خود را بطریق مشغولان حق می نماید و باطن در بدری گردد“

تنب کی اس کیفیت کے متعلق جس کا خیال ہو۔

”نعوذ باللہ کہ کسے را این معاملہ باشد“

کیا ایک لمحہ کے لیے کوئی دوسرا خیال قائم کر سکتا ہے، بلکہ جہاں تک واقعات و حالات کے معلوم ہوتا ہے، یہ عہد زلزلہ کی عام اور ادو وظائف کے ساتھ زیادہ تر شیخ کبیر شکر گنج

سلطہ عہد اسلامی میں ہندوستان نے کن ارزانیوں کا لطف اٹھایا، میرے خیال میں اس سے بہتر شہادت کسی کو ملے گی۔

رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کی تکمیل ہی میں گذرتا تھا، غالباً یہ اشتغال بالقرآن ہی کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ آپ پر یہ حال طاری ہو گیا تھا جس کا ذکر بعد کو فرمایا کرتے تھے کہ

”مبدر حال با خود جرم کردہ بودم کہ نہ کتاب لے نہ یوسانم و نہ بہار قیمت (بتانم) میرا“

گویا قرآن کے سوا نہ کچھ پڑھنا چاہتے تھے نہ کسی سے کچھ سنا چاہتے تھے۔ شیخ نے یہی کتاب حوالہ کی تھی، اسی کو پی رہے تھے، پیتے جا رہے تھے، بالآخر پیغمبر کے اس نسخہ کا تجربہ ان کے سامنے تھا، یعنی حدیث میں جو آیا ہے، حدیث قدسی ہے، ترمذی اور دارمی اس کے راوی ہیں۔

من مشغل القرآن عن "القرآن" میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو
 ذکر و مسئلتی اعطیتہ ذکر یا دعا کا موقع نہ مل سکے، تو میں اس کو دعا کرنے
 افضل ما اعطی السائلین والوں اور مانگنے والوں سے ربے مانگے ہی بہت
 زیادہ کر کے دیتا ہوں

سلطان المشائخ نے اس حدیث کا ایسا زندہ تجربہ پیش کیا ہے کہ جس کے چروں
 سے چھ سو سال گذر جانے کے بعد بھی ہندوستان کے گلی کوچے معمور ہیں، آج بھی ان کے
 دسترخوان کا تذکرہ لذت بخش کام و دہن بنا ہوا ہے، اور ایک دسترخوان کیا پھر خدا نے
 ان کو جس جاہ و جلال کے ساتھ اسی دلی میں رکھا، سب جانتے ہیں کہ سلاطین وقت
 کو بھی اس پر رشک آتا تھا، جس کی تفصیل کا نہ یہاں موقع ہے اور جس مقصد سے میں
 نے ان کے حالات کے تذکرہ میں ایک خاص قسم کی تفصیل سے کام لیا ہے، اس مقصد
 کے رو سے نہ اس کی ضرورت ہے۔

بہر حال یہ تو معلوم نہ ہو سکا، کہ حفظ بالقرآن کی وصیت کی تکمیل کا موقع آپ کتنے
 دنوں میں میسر آیا، تاہم اس کے تو بیسیوں قرائن ہیں کہ آپ نے کامل قرآن اسی عمر میں
 زبانی یاد کر لیا، فوائد الفوائد میں بچپن کے استاد جن کی فیض بخشی مشہور تھی، ان کا ذکر کرتے

ہوئے آپ نے فرمایا کہ

”بہرکت آن قرآن یاد شد“ ۱۵۴

اگرچہ اس کے بعد آپ کا وہ ارادہ کہ نہ کوئی کتاب لکھواؤنگا اور نہ خریدنگا باقی نہ رہا، اور نہ اس کو رہنا چاہیے تھا کہ وہ بہر حال ایک کیفیت تھی، جو آتی ہو اور گزرتی ہو، سلطان المشارح کا ادبی مذاق فارسی زبان کا طبعی تھا۔ اس لیے علاوہ دینی کتابوں کے کبھی کبھی ادبی کتابیں بھی دوسروں سے سنا کرتے تھے، اور امیر خسرو کی شاعری کے پیچھے تو سبچ پوچھے سلطان المشارح ہی کی شعریت چھپی ہوئی ہو جس کا ظہور ان کے ترک اند کے ذریعہ سے ہوا، میر خورونے لکھا ہے

”امیر خسرو در ایام آغاز شعر گفتن بود ہر نظمے کہ گفتے بخدمت سلطان المشارح گذرانید

تا روزے حضرت سلطان المشارح فرمود بہ طرز صفا ہانیاں گوی“

کہتے ہیں کہ اسی زمانہ میں امیر نے ایسی شاعری شروع کی جس میں حقیقت کا اظہار مجاز کے پردہ میں کیا گیا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ امیر خسرو نے

دیوان مبتدا و فہستہ برابر قاضی معز الدین پانچم پدر مولانا رفیع الدین پانچم بخدمت سلطان

المشارح تمام گذرانید و موزا اشارات آل را تحقیق کردہ ۳۰۱

واقعہ یہ ہے کہ سلطان جی سے اگر ہندوستان کو اور کچھ نہ ملتا، صرف امیر خسرو ہی ملتے تو اس ملک کی سپاس گزاری اور منت شناسی کے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن باوجود ان مشاغل کے بھی قرآن سے جو آپ کا تعلق تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آپ جب کبھی حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کے متعلق اس مشہور قصہ کا ذکر فرماتے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کو جن سے بے تعلق ہو چکے تھے ایک دفنہ اٹھا کر چاہا کہ مطالعہ کریں، غیب سے آواز آئی ”ابوسعید عہد نامہ باز رہ“

حضرت سلطان المشارح اس قصہ کا ذکر فرماتے۔ علائحری راوی ہیں کہ

لے امیر خسرو کا مشہور خطاب ہے جو اپنے پیر سے ان کو ملا تھا ۱۲۔

چوں بویا حرف رسید بگوئیست دایم دود مصرعہ بر زبان مبارک رانده

تو سایہ دشمنی کجا در گنجی جلسے کہ خیال دوست زحمت باشد ذائد

قرآنی ذوق کا یہ حال تھا کسی طرف سے ذرا خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی آواز آئی
رونگے ٹکھڑے ہو جاتے تھے بقول امیر خسرو۔

”از شنیدن آں حالے و ذوقے و شوقے پیدا شد“ ص ۲۷۶

اسی طرح آپ کے دست گرفتوں میں جن لوگوں کی موزوں طبیعتیں تھیں، آپ شعر گوئی سے
ان کو منع تو نہیں فرماتے بلکہ آپ دیکھ چکے کہ امیر خسرو کی شاعری کو تو آپ ہی نے راہ پر
لگا دیا خود ان کے دواوین کو نسا اصلاح اور مشورے دیے، لیکن اسی کے ساتھ اس کی
کوشش فرماتے تھے کہ شاعری کا ذوق قرآنی ذوق پر جو طریقہ چشت کی خصوصیت خاصہ
ہی، اس پر غالب نہ آئے، حسن علاء سنجری نے فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ۔

بندہ عرضداشت کرد کہ بارہا از لفظ مبارک مخدوم شنیدہ ام می باید کہ قرآن

خواندن بر شغل گفتن غالب آید ص ۲۳۹

پھر اپنی حالت عرض کی میری عرض تو یہ تھی کہ ادبی حوصلہ افزائیوں کے ساتھ ساتھ قرآن کے
ساتھ جو خصوصی تعلق اپنے وابستوں کا حضرت رکھنا چاہتے تھے، اس کا ثبوت پیش کر دیا
اور یہ بات ”بارہا“ کے لفظ سے ظاہر ہے۔

اسی ”بارہا“ اصرار ہی کا نتیجہ وہ تھا کہ حضرت امیر خسرو صیبا مکثر شاعر جن کی کتابوں
کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ تنویر الہدیٰ گئی ہیں روزانہ تہجد میں سات پائے اس طریقے
سے پڑھتے تھے جس سے ان پر تلاوت کے آثار طاری ہوتے تھے۔

ایک غلطی جو غالباً صدیوں سے چلی آتی ہے اس کے ازالہ کے لیے کیا کروں مجبوراً
مجھے طوالت سے کام لینا پڑ رہا ہے، ورنہ لوگوں کا مطالعہ اگر صحیح ہوتا، اور حضرت نظام الملت
ہی کے گرد و پیش کے واقعات، ان کی خانقاہ جو جماعت خانہ کے نام سے موسوم تھی،

اگر اسی کا حال غور سے پڑھتے تو ان پر کھل سکتا تھا، کہ اس کا سارا ماحول تلاوتِ قرآن سے بھر پور
 تھا، بلکہ کوئی چاہے تو کہہ سکتا ہو، کہ ان کا جماعت خانہ دراصل ایک قسم کا مدرسہ تحفظ تھا
 واقعہ یہ ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ سلطان المشرع نے آخر وقت تک تجرد کی زندگی
 گزاری اکن مصالح نے ان کو اس مسلک کے اختیار کرنے پر آمادہ کیا تھا، جو امام شافعی رحمہ
 اللہ علیہ کے نزدیک تاہل سے افضل ہے، ظاہر ہے کہ میری بحث سے یہ اس وقت خارج
 ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ ہر وقت اہل کے جھنجھٹوں سے آزاد تھے، لیکن جس کے دل کا حال
 یہ ہو جیسا کہ حضرت کے خادم خواجہ عبدالرحیم سحری کھلانے والے صاحب کا بیان ہے کہ باوجود
 عموماً روزہ رکھنے کے سحری برائے نام ہی آپ کے پاس آتی تھی، خواجہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ
 غصہ داشت می کردم کہ مخدوم وقت افطار ہم طعام کمتری خورد، اگر طعام محرم اندک

نزدل کند حال چہ شود و ضعف قوت گیرد

خواجہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ میری اس غصہ داشت پر

دریں محل بگریستے و گفتم چندین مسکیناں و درویشاں در کنجائے مساجد و دکانا گریست

و ناقہ زرد، افتادہ اندا میں طعام در علق من چگونہ فرورد (سیرالادبیا، ص ۱۲۸)

روتے جلتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، خواجہ عبدالرحیم بیچارے سحری جیسی کی ویسی اٹھالیتے
 اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سینہ میں ایسا دل رکھا گیا ہو، وہ اصطلاحی تاہل کے
 خرخشوں سے اگر آزاد بھی رہا تو کیا واقعی اسے آزادی میسر آ سکتی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ دلی

لع عجیب بات ہے کہ دن کے روزے اور رات کے کھانے کا یہ حال، انظار میں مبصری یا تلخ کر پلے کے سانچے
 روئی آدمی پر کفایت لیکن باوجود اس کے عام طور پر لوگوں کا بیان ہے کہ

چوں روزہ سے ہرکے الطیر چار مبارک سلطان المشرع افتادے قصور کرتے گزشتی

طالع است و چشمائے مبارک شمرخ بودے از دیدای شب (سیرالادبیا، ص ۱۲۸)

کہتے ہیں کہ حضرت امیر خسروؒ کا مشہور شعر
 تو شبانہ می بخانی بر سرے کر بود میا

کہ نبوت شمع صفت اشہ خوار دارد

اسی لہوئی کیفیت کی تصویر ہے ۱۲۔

میں پچاس ساٹھ سال تک جس کا دسترخوان الوان نعمت ہزار ہا ہزار انسانوں کو تقسیم کرتا رہا۔ اس تقسیم سے اس کی کیا نیت تھی، یقیناً اس زمانہ کے غبار تک سلطان المشائخ کے ذریعہ سے وہ نعمتیں پہنچائی گئیں جن کا وہ بیچارے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کیا معلوم کہ اشراف والوں کے کام کے پیچھے کس قسم کی نیتیں پوشیدہ رہتی ہیں، خیر یہ تو ایک طویل قصہ اور مستقل بحث ہے، مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ باوجود غیر متاہل ہونے کے علاوہ ان عام لوگوں کے جو روزانہ بعد مغرب سلطان المشائخ کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، جن کی تعداد کبھی کبھی سیکڑوں سے متجاوز ہو جاتی تھی، ان عام لوگوں کے سوا آپ کی خصوصی تربیت اور نگرانی میں مختلف خاندانوں کے بچے پرورش پاتے تھے، آپ ہی ان کے قیام و طعام و لباس و تعلیم اور دیگر ضروریات کے متکفل تھے، ان بچوں میں حضرت شیخ کبیر شکر گنج کے نواسے خواجہ محمد خواجہ موسیٰ، خواجہ عزیز الدین، شیخ کمال الدین وغیرہ تھے، جن کے والدین کا انتقال کم عمری ہی میں ہو گیا تھا، اور سلطان المشائخ نے سب کو دلی بلا کر اپنے زیر پرورش فرمایا تھا، یوں ہی، آپ کے بھانجوں یعنی بہن کے بچوں کا ایک گروہ تھا جن میں خواجہ رفیع الدین ہارون، خواجہ تقی الدین، خواجہ ابوبکر مصطفیٰ دار، مولانا قاسم، خواجہ عزیز الدین بن خواجہ ابوبکر مصطفیٰ دار اور ان کے سوا بھی بعض دوسرے شریف خاندان کے بچے تھے، جن کا اقامت خانہ سلطان المشائخ کا جماعت خانہ تھا۔

میں نے جیسا کہ عرض کیا، ان سب کی تعلیم و تربیت بھی حضرت والا کی خاص نگرانی میں ہوتی تھی، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، اور اس سے حضرت سلطان المشائخ کے قرآنی ذوق اور شغف کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں ہر بچے کو التزائم سلطان المشائخ نے قرآن مجید حفظ کرایا، خصوصیت کے ساتھ حفظ کے اس کام کو آپ نے مولانا غلام الدین اندپتی کے سپرد کیا تھا، میر خور د نے لکھا ہے

مولانا غلام الدین اندپتی کہ در غایت بزرگی بود و علوم بسیار و فضائل بے شمار داشت،

و حافظ کلام ربانی و اقربائے سلطان المشائخ بیشترے ازاں بزرگ حافظ شدند

(سیرالاولیاء ص ۳۱۶)

سلطان المشائخ کے چھوٹے بھائی تقی الدین نوح جب کبھی حضرت والا کی مجلس میں آجاتے تو لوگوں سے فرماتے۔

لے ان کے بڑے بھائی کا نام رفیع الدین ہارون تھا، میر خورد نے لکھا ہے کہ "بواسطہ شفقت سلطان المشائخ حافظ کلام ربانی گشتہ" ان کی ایک خاص خصوصیت میر خورد نے یہ بتائی ہے کہ "در تیردکان و باحتدشادری کشتی ہو سے تمام داشت" لکھا ہے کہ ان کے اس رجحان کو پا کر سلطان المشائخ ان کو اس قسم کے طالع ب سے روکتے نہ تھے جیسا کہ کچھ دن پہلے مسلمانوں میں دستور ہو گیا تھا، لیکن یہ دستور عہد موت کا تھا، زندگی کے دنوں میں سلطان المشائخ جیسی ہستی بجائے روکنے اور زبرد تو بیخ کے

"از حال این منہ راے پسندیدہ کہ شرعاً مشروع است بر پر سیدے بلکہ غوامض این ہر با تعلقین فرمود"

سیرالاولیاء ص ۲۰۳

واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں بزرگوں میں اس قسم کی خود ساختہ سختیاں جن کے پچھلے دنوں مسلمان تربیت کے مسئلہ میں عادی ہو گئے تھے بہت کم تھیں، میر خورد ہی نے لکھا ہے کہ ان کے چچا سید حسین کی نوجوانی کا زمانہ تھا، اس خاص وضع میں جیسا کہ وہ لکھتے ہیں "در آدان جوانی در عین کامرانی رد پاک (رد مال) کشیدہ در سر بستہ و دستارچہ نازنین برکت مبارک انداختہ بطریق جوانان خراماں از درآمد" لیکن نوجوانی کی اس ترنگ کو دیکھ کر جو عمر کا اقتضاء ہے، کیا سلطان المشائخ نے ان کو سامنے سے نکلوا دیا۔ لکھا ہے کہ

"دریں حال سلطان المشائخ فرمود کہ سید بیاد نشیں و سعادتے بہر"

پھر حسب دستور جس قسم کی باتیں فرمایا کرتے تھے ان سے اور چاروغ دہلوی سے جو اس وقت سامنے بیٹھے تھے، کرتے رہے، میری عرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ بزرگوں نے نوجوانوں کو نوجوانی کے حقوق عطا کرنے میں بشرطیکہ حدود و شرع سے متجاوز نہ ہوں عموماً مساحت برتی ہے، اصلاح کا یہی طریقہ مفید تھا، یہی صاحب سید حسین کا ایک زمانہ فیشن کا وہ تھا، کہ صرف پان خوری کی حالت یہ تھی۔

"یک ساعت از قبول دہن خالی نہ بودے یعنی متواتر قبول خور دے اگرچہ یک برگ بدہ تنکے رسد"

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبول خوری کی عادت مسلمانوں کو ہندوستان پہنچ کر ابتدائی صدیوں میں پڑ گئی تھی اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج بھی پان کھاتے تھے (ص ۱۹۴) سلطان جی بھی عادی تھے، (ص ۱۹۲) بلکہ آپ نے پان کا نام ہی ابو الیاس رکھ دیا تھا، فرماتے تھے کہ پان کھانے کے بعد پھر کسی چیز کے کھانے کی امید باقی نہیں رہتی، نمک کا نام آپ کے دستور خوان پر ابوالفتح تھا، دستور تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے لوگ نمکدانوں سے ایک انگلی نمک پہلے ضرور چمکھ لیتے تھے تب کھانا شروع ہوتا تھا

”یاراں ایس را عزیز دارید کہ ایس نیکو کسے مست“

مکران کی ”نیک کسی“ کی دلیل میں جو بات ارشاد فرمائی جاتی تھی وہ یہ تھی،

”ایس قران یاد دارد، و ہر شب آدینہ (جمعہ) ختم حی کند“ (میرالاولیاء و فوائد الفوائد)

سلطان المشائخ کے قرآنی ذوق کی یہ حالت تھی کہ آپ کے دسترخوان کا یہ دستور تھا کہ قبل کھانا شروع کرنے کے قرآن مجید کی کچھ آیتیں خوش الحانی سے کوئی قاری سنا تا، عموماً یہ محدث شیخ کبیر شکر گنج کے فواسل حافظ محمد و حافظ موسیٰ کے سپرد تھیں، یہی دونوں بھائی نماز میں بھی عموماً امامت کرتے تھے، آواز میں بلا کا درد تھا، لکھا ہر کہ کھانے سے پہلے جب قرآن پڑھا جاتا تو مسلسل سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے ”رحمت باد رحمت باد“ ص ۹۹م کے الفاظ بے اختیار نکلتے رہتے، آپ نے ان وابستگان داسن کے اندر قرآن کا دورانی مذاق پیدا فرما دیا تھا کہ میر خور کا بیان ہر کہ ان کے پھوپھی زاد بھائی خواجہ عزیز الدین جن کی تعلیم تربیت بھی سلطان المشائخ نے فرمائی تھی، اور دسترخوان کی قراۃ جس کا نام ہی ”دعا ربانہ“ تھا کبھی کبھی یہ بھی فرمایا کرتے، جیسا کہ قاعدہ تھا کہ سلطان المشائخ کی زیر نگرانی تعلیم پانے والے بچوں کو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا، ان کو بھی قرآن حفظ تھا میر خور کی شہادت ہر کہ جب مرض الموت میں خواجہ عزیز الدین بیمار ہوئے تو

”دوسہ روز کہ رحمت (بیماری) بود یک ساعت لب مبارک از ملاوت

کلام اللہ بے کار نماز ہمدیں زحمت برحمت پیوست“ ص ۱۹۹

واقعہ تو یہ ہر کہ سلطان المشائخ کو قرآن کے ساتھ جو غیر معمولی شغف پیدا ہو گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہر کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو اپنے ہر ایک مرید پر حفظ قرآن کے مسئلہ کو لازمی قرار دیدیتے، لیکن ظاہر ہر کہ ہر شخص کے لیے یہ کام آسان نہ تھا تاہم آپ کی کوشش یہی تھی کہ جس سے جتنا ممکن ہو، سلوک بالقرآن کے لیے قرآن زبانی یاد کر لے، خیال تو کیجیے حسن علی انجری جو علاوہ شاعر ہونے کے ایک بڑے فوجی افسر تھے، اور اسی فوجی سلسلہ میں ان کو

دیوگیر (دولت آباد) آنا پڑا جہاں ان کا اب مزار ہے، عمران کی کافی ہو چکی تھی، جب شرف
 بیعت سے سرفراز ہوئے، شاعری کا جنون الگ سرپرست تھا، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں
 کہ حسن علاء کو حکم تھا کہ شعری ذوق کو کم کر کے قرآنی مذاق کو اپنے اوپر غالب کریں، جب یہ
 مذاق ان کا غالب ہو گیا، تو پھر ان ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اس معمر سید
 مرید کو بھی آپ نے حفظ قرآن میں لگا دیا تھا، آپ ان سے دریافت فرماتے رہتے کہ "چہ
 قدر یاد کردہ" حسن کہتے ہیں کہ اس وقت تک ایک مثل قرآن یاد کر چکا تھا۔ مثلنے یاد گرفت
 امہ ارشاد ہوا

"دیگر اندک اندک یاد گیر یاد گرفتہ پیشینہ را مکرری کن" فوائد الفوائد ص ۹۳

اور اس سے اس طریق کا بھی پتہ چلتا ہے جو حضرت دالاس نے سن رسیدہ ہونے کے بعد قرآن
 کو یاد کیا تھا، یہی واقعہ بھی ہے کہ اگر ایک ایک دو آیتیں بھی روزانہ آدمی یاد کر لیا کرے،
 اور ان ہی کے معانی کو اپنے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھلاتا رہے تو حق تعالیٰ کے اس
 علم مقدس سے بتدریج سببہ میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے، شاید کسی ذریعہ سے ممکن نہیں، بلکہ
 میرا تو خیال ہے، آدمی کا دماغ بھی سلجھنے لگتا ہے، قرآن کی جو خاص منطق ہے، ذہن کو اس
 سے مناسبت ہونی لگتی ہے، ہر بات میں جو واقعہ ہو تو اذن کو قائم کرتے ہوئے آدمی
 اس میں غور کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، البتہ وہی بات جس کا صحیح حدیثوں میں بھی ذکر آیا ہے
 کہ محفوظ حصہ کی اگر نگرانی نہ کی جائے تو وہ فوراً نکل بھی جاتا ہے۔ اس لیے "یاد گرفتہ پیشینہ"
 مسلسل کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

بعض لوگوں نے حساب کیا ہے کہ اگر "اندک اندک یاد گرفتہ" کے اصول کے
 تحت کوئی روزانہ ایک آیت بھی یاد کر لیا کرے، تو سات سال میں پورا قرآن اس کو
 محفوظ ہو جائیگا۔ بہر حال کچھ میر حسن ہی کے ساتھ یہ خصوصیت نہ تھی، حضرت دالاس کے
 دست گرفتوں میں ایک بڑی جماعت حفاظ کی نظر آتی ہے، بعضوں کا تو عمر بھر یہی پیشہ

رہا کہ وہ قرآن لکھ کر زندگی گزارتے رہے، مولانا فخر الدین مروزی کے ذکر میں پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

خود امیر خسرو جو تہجد کی نماز میں روزانہ سات پارے پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ حفظ کے بغیر یہ ممکن نہ تھا لیکن مجھے اب تک ان کے کامل حافظ ہونے کی سند نہیں ملی ہے، بعض قرائن جن کی تفصیل کا موقعہ نہیں ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بلوغ کے بعد ہی اپنے محبوب شیخ کی اتباع میں قرآن یاد کیا تھا، ان کا تو عہد ہی شاہی دربار میں مصحف برداری کا تھا، گویا قرآن ہی میں معاش اور معاد دونوں کی فلاح حق تعالیٰ نے ان کی بلند قسمت کے لیے مقدر فرمائی تھی۔ امیر خسرو تہجد کی نماز میں سات سات پارے پڑھتے تھے، اسی سے خیال گذرتا ہے کہ سلطان المشائخ کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہیں گھنٹوں میں

چہار صد و پانصد رکعت نماز می گذارد (ص ۱۲۸)

گو صراحتاً اس کا ثبوت تو ابھی دستیاب نہیں ہوا ہے، لیکن خیال گذرتا ہے کہ جس قرآن کو سلطان جی نے یاد کیا تھا، اسی کو ”یاد گرفتہ پیشینہ را کر رکن“

کے اصول کے تحت محفوظ رکھوڑا کر کے ان سیکڑوں نفلوں میں روزانہ پڑھ لیا کرتے ہونگے، اس سے نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تازگی کا موقعہ بھی آپ کو مل جاتا ہوگا، واللہ اعلم بالصواب

بہر حال اب کوئی مانے یا نہ مانے لیکن مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلطان المشائخ کے عہد میں دلی قرآن ہی قرآن سے بھر گیا تھا، بڑے بڑے شاہی عہدہ دار و مقربان پارگاہ حکومت ہیں اس زمانہ میں حافظ نظر آتے ہیں، امیر خسرو احسن غلام سنجر ہی آخر یہ کون لوگ ہیں؟ انتہا یہ ہے کہ اس زمانہ میں دلی کے کو توال، دکن کے پولیس بھی حافظ تھے، امیر خسرو نے

”مولانا ظہیر الدین کو تو ان مسئلہ کے حافظ کلام ربانی“ (ص ۱۷۰)

اس عہد کے شاہی ولایت و حکام چونکہ زیادہ تر حضرت سلطان المشائخ ہی سے ارادت و محبت کا تعلق رکھتے تھے، تو کیا تعجب ہے اگر طریقہ چشتیہ کا قرآنی مذاق ان حکام و ارباب مناصب امر ارتکاب بھی مستعدی ہو گیا ہو۔

اور یہ ذکر تو ان لوگوں کا تھا جو سلطان المشائخ کے عہد میں تھے، حضرت کے بعد یوں تو آپ کا سلسلہ بیسیوں وسائط اور ذرائع سے پھیلا، لیکن آپ کے خلیفہ اعظم سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے متعلق تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی چیز کے لگے سر جھکانے کے لہوہ تیار نہیں تھے خود سلطان المشائخ کے زمانہ ہی میں لوگوں نے ان پر بھی الزام لگایا، مشہور بات ہے کہ کسی مجلس میں فرامیر کے ساتھ سماع مشروع ہوا، چراغ دہلوی اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے بیٹھنے پر اصرار کیا، فرمایا ”خلافت سنت است“ لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ مطلقاً سماع سے آپ کو انکار ہے، یہ اعتراض کیا کہ از سماع منکر شدی و از مشرب پیر گشتی؟ اخبار الاخیار میں شیخ محدث نے نقل کیا ہے کہ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ”ذیل از کتاب و حدیث می باید ص ۸۲“ لوگوں نے یہ خبر سلطان المشائخ تک شکایت پہنچائی، لیکن اپنا سامنے لے کر رہ گئے، جب وہاں سے بھی جواب ملا کہ ”راست می گوید“

بہر حال چراغ دہلوی کی زندگی تو اتنی عالمانہ تھی کہ ان پر لوگوں کو شک نہ ملا ہونے کا شبہ اس وقت بھی تھا، اور شاید اب بھی ہو، لیکن آپ کے خلیفہ اعظم حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ صاحب گلبرگ نے تو صاف لفظوں میں اس سلسلے کی تصریح فرمائی ہے جو طریقہ چشت کی خصوصیت ہے، مولانا آزاد نے اپنی کتاب روضۃ الاولیاء میں حضرت

والا کا یہ فقرہ نقل کیا ہے۔

فتح کارمن بیش تراز تملادت قرآن و سماع بود (روافدہ ص ۲۳۲)

یہ بھی اسی کتاب میں آپ ہی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سید کا معمول تھا کہ وقت چاشت و بعد از نماز ظہر درس می گفت و بیش تر درس در علم تفسیر و حدیث و سلوک می گفت و گاہی علم کلام (ص ۲۳۳)

قرآن سے آپ کا کتنا گہرا تعلق تھا اس اعتراف کے علاوہ کہ ان کا فتح کار ہی قرآن کی تلاوت سے اور ان اشعار سے ہوا جن کے متعلق جیسا کہ آئندہ ان شارائند معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت نظم کی صورت میں قرآنی آیات کے وہ ترجمے ہیں، ان ہی زنجیروں کو نغمہ کے ساتھ سننا یہی ان بزرگوں کا سماع تھا۔ اسی لیے میں "قرآن و سماع" کی ترکیب میں معطوف کو معطوف علیہ سے کوئی الگ چیز نہیں قرار دیتا، اور اس پر تھوڑی بہت بحث بقدر ضرورت آئندہ بھی شاید آئے۔ بہر حال اس اعتراف کے سوا، حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز نے ایک

(حاشیہ صفحہ ۱۶۵) مولانا غلام علی آزاد جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دکن ہی میں گزرا ہے، حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دکن کے عوام جن میں ہندو اور مسلمانوں کی خصوصیت نہیں ہے ان کی عقیدہ نمندوں کو ذکر کرتے ہوئے دو عجیب باتیں نقل کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شخصے بے یکے از اہل دکن پر سید کہ رسول اللہ بزرگ است یا سید محمد گیسو دراز۔ جواب داد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پیغمبر خدا است اما سبحان اللہ محمد سید محمد گیسو دراز چیز سے دیگر است۔ ص ۲۳۔ دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ گلبرگہ کے نواح میں کوئی تالاب ہے اور حضرت سید نقل می کنند کہ فرمود کہ دریں تالاب غسل کند سعید می شود یعنی نیک بخت و از گناہاں پاک می گردد۔ بہر حال روایت جیسی کچھ ہو، لطیفہ میر صاحب نے یہ درج کیا ہے کہ سعید کے لفظ کو بجا ذکر عوام سادہ لوح گویند کہ حضرت سید فرمود کہ دریں تالاب غسل می کند سید می شود و بہ نیت تکمیل سیادت غسل بجا می آید۔ ص ۲۴۔ اب بھی لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے یا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ دکن میں عمداً ایک عجیب بات یہ پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ادنیٰ ترین طبقہ جس کا کام عموماً ناخدا سنگزاری کرنا چھٹکے ہنکا نا ہے ان کی اکثریت جب پوچھیے تو اپنے نام کے ساتھ سید کے لفظ کا اعناذ کرتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ طبقوں میں بہت زیادہ اعتقاد پائی جاتی ہے کہ یہ شکل ہی سے ان میں کوئی اپنے کو سید کہتا ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس طبقہ کی سیادت غالباً اسی تالاب کی کرامت کا نتیجہ ہے، میر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے حسن علا سنجری جو غلام آباد میں دفن ہیں لوگ حسن شیر

ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی دُور و دُور تفسیریں لکھ کر اپنے اس خاندانی مذاق کا ثبوت پیش کیا ہے جو اکابرِ حشر سے منتقل ہو کر ان میں پیدا ہوا تھا، مولانا آزاد نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”تصانیف حضرت سید مطلق تفسیر قرآن بطور سلوک و تفسیر و دیگر بطریق کشف

پنج جُز“ (ص ۲۴)

دکن ہی میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، سلطان المشائخ کے متوسلین و خلفاء میں ایک حضرت برہان الدین غریب قدس سرہ صاحبِ خلد آباد ہیں، ان کے براہ راست خلیفہ اور جانشین مولانا زین الدین شیرازی کے متعلق مولانا غلام علی نے جس قرآنی ذوق کی دُند لکھی ہے، وہ عجیب و غریب ہے، لکھا ہے کہ محمد تعلق نے دلی اجازت دے کر دکن میں دولت آباد کو بسایا، لیکن جب دولت آباد میں اسماعیل مخ نے بغاوت کی اور سلطان اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے خود دولت آباد آیا، اپنے ساتھ دولت آباد سے لوگوں کو پھروٹی لے گیا تو ان میں مولانا زین الدین بھی تھے۔ دلی میں آپ کو چھوڑ کر خود سندھ چلا گیا، اس زمانہ میں مولانا زین الدین کا مشغلہ دلی میں یہ تھا جیسا کہ ان ہی کا بیان ہے۔

”روماہ شد کہ ہر روز یک ختم کلام اللہ بر رُوح پر فتوح سلطان المشائخ می کنم“

اس واقعہ کے بعد ہی بادشاہ جو سندھ (ٹھٹھہ) میں تھا، خدا جانے کیا احساس

اس کو ہوا اس نے مولانا زین الدین کے متعلق فرمایا کبھی کہ وہ جہاں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ دلی سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بادشاہ کے مرنے کی

لے اب کوئی اسے مانے یا نہ مانے لیکن سلطان المشائخ کی روح کو مولانا زین الدین کی اس قرآن خوانی سے کتنا سکون حاصل ہوا تھا، اس کے متعلق مولانا آزاد ہی کی کتاب میں شیخ زین الدین شیرازی کے حوالے سے یہ بیان درج ہے کہ جن دنوں میں اس طرح قرآن خوانی میں ان کے روضہ پر مصروف تھا۔ ایک دن گجرات سریشتر میں ٹٹا بیاسے زحین خود کہ جانم از تو آسودست تو حسن بن ہر افروہ می خدا حسنیت بیفزاند

یعنی تم اپنے حسن کے ساتھ آسودہ رہو کہ میری روح کو تم سے آسودگی حاصل ہوئی ہے، تم نے میرے حسن کو بڑھایا خدا تمہارے حسن کو بڑھائے مولانا زین الدین کے الفاظ یہ ہیں: ”این بیت از مرقد مطہر سلطان المشائخ استماع نمودم“

خبر سندھ سے آئی اور اسی کے ساتھ فیروز تغلق بھی دلی پہنچ گیا۔ اُس نے مولانا پر اصرار کیا کہ دلی ہی میں قیام کریں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور فرمایا۔

”مرا بگذار بہ آستانہ خواجہ خود یعنی برہان بمیرم“

فیروز نے زیادہ اصرار مناسب نہ خیال کیا، اور سامان زاد راہ نیز بہت کچھ دے دلا کر اس نے دلی سے رخصت کر دیا، لیکن آپ کو خیال ہوا کہ دکن جانے سے پہلے اپنے دادا پیر بابا فرید شکر گنج کی قبر شریف پر فاتحہ پڑھاؤں، اس لیے اجودھن روانہ ہو گئے۔ اجودھن میں ان کا قیام جس شان سے رہا ہے، اسی کا تذکرہ مقصود ہی مولانا غلام علی آزاد کے الفاظ یہ ہیں :-

”در گنبد شیخ فرید الدین در بستہ مشغول ماندہ غیر از اوقات نماز پر نمی آمد و شبانہ روز

چهار قرآن ختم می کرد، در عرصہ سہ روز مجموعہ دوازده قرآن ختم کرد“

وہاں سے رخصت ہو کر دکن کی طرف روانہ ہوئے، راستہ میں اجیر میں ٹھہرے اور دلی

لے اجیر شریف کے بعد مولانا زین الدین خلد آباد پہنچ گئے، یہاں اس زمانہ میں محمد شاہ بہمنی کی حکومت تھی، لکھا ہے کہ چونکہ شراب نوشی کا عادی تھا اس لیے بھی اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہ تھی، اس لیے باوجود سخت آرزو کے آپ نے اس کی ملاقات سے انکار کر دیا، اور غائبانہ طور پر اُس نے چار کواپنی تحریر می بیعت بھیج دیں، اس سے بھی آپ نے انکار کیا، کہلا بھیجا

”سزاوار ریاست خلق کسے ست کہ در حفظ شہار ملت محمدی کو شیدہ سر آد علانیہ پیراموں شاہی نہ گرد“

سلطان بار بار آدمی شیخ کے پاس بھیجا کہ بیعت نامہ پر شیخ کے دستخط کرا لاؤ مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ یہ قصہ کہلا بھیجا کہ کسی کا فریاد شاہ نے ایک مسلمان عالم دین و بھجے کو گرفتار کر کے بت کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، عالم اور سید دونوں نے اس کو اکراہ قرار دے کر بہ ظاہر سجدہ کی صورت بنائی۔ جب بھجڑے رخنہ سے کہا گیا، تو اس بچارے نے کہا ”تو امی عمر من در ارتکاب ناشائستہ گذشت“ بولا کہ بھئی نہ میں عالم ہوں نہ سید سرایہ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بت اگر میں اہم دوست درہم فردا حال من چہ باشد اگر سر از تن جدا کنند من بت را سجدہ کر دینی نیستم“ شیخ زین الدین نے اس قصہ کو بیان کر کے فرمایا کہ من رخنہ بلکہ بدتر از رخنہ اگر مجلس حاضر شوم یا بخلافت تو قرار نہ نام“ بادشاہ پھر بھی جبر واکراہ کرتا رہا، مگر آخر میں خدانے اُس کے دل میں شیخ کی ہیبت ڈال دی اور پیشانی کا رقیعہ ہر صفحہ ۱۶۹

بھی وہی ایک ہفتہ در روزہ مقدس حکومت گزیدہ روزے چار ختم مجموعاً بہت دہشت قرآن ختم کروا چو کہ مولانا
زین الدین نے قرآن حفظ فرمایا تھا، اس لیے ان کو پڑھنے میں آسانی ضرور ہوتی ہوگی، لیکن
روزانہ چار ختم کرنا پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسے معمولی بات سمجھی جائے راب لوگوں کو
کیا کیسے، طریقہ غلبہ حشتیہ کی ایک دوسری مثال صابر یہ ہے، صابر یہ سلسلہ کے مشہور بزرگ
حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے صاحبزادے مولانا
رکن الدین سے مناقب العارفین میں یہ روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے:-

”پد بزرگ من از ادلیا بودند، تلاوت قرآن وظیفہ داشتند و مسائل شرعی ہمیشہ

مطالعہ کردند۔ ص ۳۵۷۔

بتایا جائے کہ حشتیہ طریقہ کا اب کون سا سلسلہ باقی رہ گیا جس کا قرآن سے وہ
تعلق ثابت نہیں ہوتا جس کا میں دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ بہر حال کچھ بھی ہو اب اسے
کوئی خوش اعتقادی قرار دے یا جو بات بھی سمجھی جائے مختلف قرائن و قیاسات، منتشر
معلومات نے مجھے میں یہ حسن ظن پیدا کر دیا ہے کہ حفظ قرآن کی دولت ہندوستان میں جو عام
ہو، اتنی عام کہ شاید ہی کسی دوسرے اسلامی ملک میں حافظوں کی اتنی تعداد پائی جاتی
ہو، جتنی بوقت واحد ہندوستان میں ٹکل سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ دوسرے اسباب
کو بھی دخل ہو، لیکن ایک بڑی وجہ اس کی میرے نزدیک خواجگان حشت ہی کا وہ
مذاق ہے جو حفظ قرآن کے متعلق ہم ان میں پاتے ہیں۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۸ خط لکھا، حضرت نے کسلا بھیجا کہ سلطان محمد شاہ غازی شریعت محمدی کے مطابق شراب
کی دکانیں مالک محروسہ میں بند کرادے اور اپنے علماء و قضاة و صدور کو حکم دیں کہ لوگوں کو دین محمدی پر قائم
کریں تو زین الدین فقیر دوست ترکے خواہد بود ”غازی“ کے خطاب پر سلطان بہت خوش ہوا، اور تمام
ملک سے یک قلم شراب نوشی کو حکماً بند کرادیا۔ ملک میں ڈاکہ اور چوری کے واردات بکثرت ہو رہے تھے۔
سب کا انسداد سختی سے کیا لکھا ہے کہ چھ سات مہینوں میں اتنے چور ڈاکو ٹھگ مارے گئے کہ بیس ہزار سرگلبرگ
میں جمع ہو گئے اور شہر کے کنارے ان سردوں سے ایک چو ترہ بنایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور شیخ میں

مترجم خطاطات میدا جو کے شیخ و شیخاں شدہ مکاتیب بر صلیب تعلیم می اور در

چشت کے ایک بزرگ ہیں، ملفوظات میں متعدد جگہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، نام کا تو ان کے
پیر زہیل سکا، لیکن شیخ زادہ چشتی سلمہ اللہ تعالیٰ کے عنوان سے ان کا ذکر مختلف مقامات میں
پایا جاتا ہے۔ ملفوظات کے ص ۲۴۹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کی میسر
سیاحت کرتے ہوئے یہ آخر میں بہار پہنچے، اور حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ
اللہ علیہ سے وہیں ملاقات ہوئی، یہ بھی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ان ہی کی زبانی یہ فقرہ منقول ہے
"من چندین زبانہائے می دانستم از ترکی و فارسی و عربی"

بہر حال کچھ بھی ہو، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ان ہی شیخ زادہ چشتی سے ان
کے والد کے طریقہ ختم کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں،

"وہم خواجگان چشت را رحمہم اللہ ہم بریں منوال است" ص ۱۸۶

اس کے سوا اور کیا مطلب اس کا لیا جاسکتا ہے کہ شیخ زادہ چشتی کے پیر بزرگ ہوا۔ کا جو
دستور ختم قرآن کے متعلق تھا، وہی دستور "ہمہ خواجگان چشت" میں مروج تھا، اور اسی شہادت
کا پیش کرنا میرا مقصود تھا۔

بلکہ اسی کتاب کے دوسرے مقام میں ایک اور پچپ چیز ملتی ہے، جامع ملفوظ
رقام فرماتے ہیں کہ

"بندگی مخدوم بجا ضران مجلس ردے مبارک آورد و پرسید کہ کسے را این آیت یار

کہ در کدام سورہ ست کہے را یاد نہ بود"

حضرت نے اس وقت عجب حسرت کے لہجے میں فرمایا کہ انچہ مرا یاد می باید ہاں آیت
پہرایی ابتدائی تعلیم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا،

در ایام خوردگی چند میں کتابہا را یاد کرانیدند چنانکہ مصادر و مفتاح اللغات و جرائد

کتابہا، مفتاح اللغات جزوے ہستے خواہد بود مقدار یک جلد یاد کرانیدند و ہر بار

یاد تمام می شنیدند"

اس سے کم از کم مجھے تو ہندوستان کی آنکھوں میں صدی کے مکتبی نصاب کے بعض اجراء کا سراغ ملتا ہے، مصادر سے مراد غالباً کوئی اس قسم کی کتاب ہے جو مکتب میں آج کل بھی "آئنامہ" یا "دکن میں جسے "آئین نامہ" کہتے ہیں، صفحۃ المصادر یا "مصدر فیوض" وغیرہ مختلف ناموں سے لوگوں نے فارسی کے مصادر ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، بچوں کو ابتدا میں وہی کتاب یاد کروائی جاتی ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ آئندہ زندگی بھر بچپن کی یہ محنت لوگوں کو کام آتی ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں علاوہ مصادر کے لغت کی کوئی کتاب بھی زبانی یاد کرتے تھے، جس کا اب رداج باقی نہیں رہا "ہر بار یاد تمام شنیدند" سے آموختہ سُننے کا جو قاعدہ تھا اُس کا بھی پتہ چلتا ہے، خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہے، حضرت نے مسند رجبہ بالا فقرہ کو ختم کر کے پھر ارشاد فرمایا۔

"یا کتب بجائے اس قرآن یاد می کرایند" ص ۳۳

اور اس سے میرے اس خیال کی توثیق ہوتی ہے کہ حفظ قرآن کا مذاق چشتی طریقہ سے کوئی خاص خصوصیت رکھتا ہے، اور آئندہ ملک میں اس کا جو عام مذاق پھیل گیا، وہ ان ہی بزرگوں کے اتقاس طیبہ کی برکت ہے، اس کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور جز کا اضافہ آپ نے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ میری رحمۃ اللہ علیہ جو عام طور پر مخدوم الملک کے نام سے کم از کم صوبہ بہار میں مشہور ہیں، ان کی ابتدائی تعلیم سنار گاؤں (بنگال) میں ایک عالم علامہ شرف الدین توام سے ہوئی تھی، جو دلی سے بنگال بھیجے گئے تھے کہتے ہیں کہ جہاں پر آج ڈھاکہ شہر کی آبادی ہے، اسی کے قریب کسی جگہ یہ سنار گاؤں آباد تھا، حفظ قرآن کا ذکر جب چھڑا تو آپ کو اپنے ان ہی استاد شرف الدین توام کے حلقہ درس کا قصہ یاد آگیا، فرمانے لگے:

در سنار گاؤں برادر مولانا یعنی (شرف الدین توام) زین الدین نام داشت اور قرآن

نیکیا بود، در وقت سبق خواندن، اگر در سبق کے آیتے برائے تک علیک آئے

در آن محل مولانا شرف الدین توامہ محتاج می شدند کہ در کدام سورہ است ^۱ مولانا
 زین الدین نشستہ بودے در ریافتے کہ مولانا تتبع می کند ایس آیت در کدام سورہ است
 مخدوم الملک فرماتے ہیں کہ مولانا کے بھائی زین الدین ایسے موقعہ پر
 "برائے طبیعت و حرکت زمانے خاموش ماندے و دم نزدے دیاراں راجشک
 دادے کہ انکوں کہ خواہی ^{خوش مزاجی} رگفت"

گویا سارا مجمع ایسے موقعہ پر اپنے عجز کے اعتراف پر مجبور تھا، فرماتے ہیں کہ تب
 "مولانا شرف الدین توامہ، دسے مبارک سوئے آدمی آوردند و می گفتند کہ بس کنید
 انکوں بگوئید کہ در کدام سورہ است"

جب مولانا بھائی کو اس لہجہ میں حکم دیتے تب "گفتے کہ در فلاں سورت است"
 میری غرض اس تفصیل کے نقل کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ اس زمانہ کے درس
 تدریس کے طریقہ کا پتہ اس بیان سے چلتا ہے اور دوسری بات وہی ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ
 طریقہ چشت کے بزرگوں کو جو وابستگی تھی، ان واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ کوئی خصوصی
 مذاق تھا، آج ان بزرگوں کو جس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہو، جو باتیں بھی ان کی طرف منسوب کی
 جاتی ہوں لیکن اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ اسلام و ایمان کی روشنی اس کفرستان میں
 سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پھیلانے میں جن بزرگوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے، وہ

۱۔ اس موقع پر حضرت الاستاذ الامام مولانا نور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کا خیال آتا ہے، ان کا حافظہ غیر معمولی طور پر
 قوی تھا اتنا قوی کہ لاکھوں میں شاید کسی ایک کا ہو، کم از کم اب تک اس قسم کے قوی حافظہ کے آدمی سے میری ملاقات
 نہیں ہوئی، ہزار ہا ہزار اشار و بی فارسی کے زبانی یاد تھے، جس کتاب پر ایک دفعہ نظر پڑ گئی گویا ان کے حافظہ کی
 الماری میں بند ہو جاتی تھی، جب جی چاہتا اندر ہی اندر کھول کر پڑھ لیتے، لیکن اسی کے ساتھ قرآن کی کسی
 آیت کی ضرورت اس قسم کے مواقع میں جیسا کہ مخدوم نے فرمایا درس میں پیش آتی تو طلبہ کی طرف رخ کر کے
 دریافت فرماتے "پوری آیت کیا ہے؟" فقیر نے ایک دن عرض بھی کیا کہ آپ کا حافظہ تو قرآن کو شاید چند دنوں
 میں یاد کر سکتا تھا، پھر یہ کیا بات ہے؟ جواب میں فرمایا کہ قسمت، بخت، واللہ اعلم کیا بات تھی ۱۲

خالوادہ چشت ہی کے اکابر ہیں، اسلام کی جڑیں جب اس ملک میں مضبوط ہو گئیں، اس وقت تو یقیناً اوروں کو بھی یہاں کام کرنے کا موقع ملا، اور بڑی ناشکری ہوگی، اگر دوسرے طرق و سلاسل کے بزرگوں کی عظیم الشان خدمات اور قربانیوں کو بھلا دیا جائے۔

قادریہ، سہروردیہ اور آخر میں جب مغل آئے تو ان کے بعد نقشبندیہ سلسلہ کے جان فروشوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو سر بلند رکھنے میں جو مجاہدات کیے ہیں یقیناً وہ بڑے قیمتی ہیں، علی الخصوص عہد اکبری کے فتنہ ایمان سوز کے مقابلہ میں سہرند کے فقیر بے نوائے جو کام کیا ہے، یہ واقعہ ہے کہ ہماری پھلی نسلیں بحمد اللہ اسی جہاد اکبری بدولت آج اسلام صحیح، اور ایمان واقعی سے قریب ہیں، ورنہ اکبری عہد میں اسلام کو مسخ کر کے جس خود ساختہ نئے قالب میں ڈھلنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اگر نام کے ہم مسلمان باقی بھی رہتے، تو کیا واقعی ہمارا اسلام وہ اسلام ہوتا جو اللہ کے آخری رسول علیہ السلام نے ہمیں سونپا ہے۔

لیکن گفتگو آخر میں نہیں اول کار میں ہو رہی ہے، اور اسی لیے ذرا ذاتی نفسی بلکہ تلخ ذاتی پر مجھے مجبور ہونا پڑا کہ بعض خاص موثرات و عوامل جن میں بڑا حصہ مغربی وسیع ... کاریوں کا بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگانِ چشت کی جانب سے قلوب میں عام سردی برپا ہو رہی ہے، ان کے کارناموں کی اہمیت گھٹا کر لوگ شدید قسم کی محسن کشی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان بزرگوں کے کام تو کام بتدریج ناموں تک پہنچنے کی غیر شعوری کوششیں ہو رہی ہیں، ارادہ تو زمانہ سے تھا، اور جو کچھ اس سلسلہ میں میں کہنا چاہتا ہوں اس کا عشرِ عشر بھی نہیں کہا ہے، لیکن ہندوستان کے تعلیمی نظام کے سلسلہ میں چونکران بزرگوں کا ذکر ناگزیر تھا، جن کے دینی اور روحانی دباؤ کے نیچے اس ملک کے خواص عوام صدیوں رہے ہیں، اس لیے صرف ایک پہلو یعنی ان کا قرآن سے جو تعلق تھا، محض اس کے متعلق ذرا طویل گفتگو سے مجھے کام لینا پڑا، مگر یہ کہ اس کی وجہ سے

لیکن یاد دلانے والی اگر عورت ہو تو مسئلہ یہ ہو کہ بجائے زبان کے وہ تصنیق سے کام لے یعنی بجائے سبحان اللہ کہنے کے "دستک" سے کام لے، مگر فقہ کا مسئلہ یہ ہو کہ دستک کا جو عام طریقہ ہو وہ صورت اختیار نہ کرے، مطلب یہ ہو کہ "کف دست بر کف دست نرند" سلطان المشائخ نے اس کے بعد اس اقتناعی حکم کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ "آں بلہومی ماند" یعنی ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ جوڑ کر پیٹنے میں ایک قسم کے کھیل اور لہو کی صورت پیدا ہو جاتی ہو، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہو کہ بجائے اس کے "پشت دست بر کف دست نرند" ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پٹکے، گویا اس شکل میں لہو اور کھیل تماشے والی تالیوں سے یہ صورت جدا ہو جاتی ہو، میر حسن کا اس کے بعد بیان ہو کہ سلطان المشائخ نے اس فقہی مسئلہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ "تا این فایت از ملاہی د کھیل تماشے، و امثال آن احتراز آمدہ ست پس در سماع

بطریق اولی کہ ازیں بابت نہ باشد"

آگے اپنے مقصد مبارک کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں

"یعنی در منع دستک چندیں احتیاط آمدہ است، در منع مزامیر (باجہ وغیرہ) بطریق اولی"

یہ تھا خیال مزامیر و چنگ و چنانہ، دف و نائے میں، طریقہ چشتیہ کے ایک معمار اعظم کا، وہی جسے آج اس مسئلہ میں سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہو، اللہ اللہ جس کے نزدیک ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر پٹک کر تالی کی صورت بنانی بھی ناجائز ہو، ہمیں باور کرایا جاتا ہو کہ اس کی مجلس سماع میں ڈھول اور طبلے ٹھنکتے تھے، رتار اور سارنگی، بانسری اور سنجرا بجا یا جانا تھا، ان ہی حسن علا سنجری نے یہ بھی نقل کیا ہو کہ حضرت والا سے کسی نے آکر عرض کیا کہ آج فلاں مجلس میں مزامیر کے ساتھ سماع سنا جا رہا تھا، سنتے کے ساتھ ہی حضرت کا چہرہ بدل گیا اور فرمانے لگے "من منع کردہ ام کہ مزامیر و محرمات در میان نہ باشد"

۱۔ اصل یہ ہو کہ ایران و خراسان سے ہندوستان میں ایک فرقہ قلندروں کا بھی آدھنکا تھا جو ٹاٹ پہنے، چارابر کا صفایا کیے ادھر ادھر مارا پھرتا تھا، ان کو حیدریان بھی کہتے تھے حیدر کوئی ان کے مرشدوں میں تھے، یہ فرقہ جنگ بھی پیتا تھا، بے قید تھا، ڈھول ڈھنکے میں رہنا ان کی عام عادت تھی، مشائخ چشت نے ہیشہ ان کو بڑی نظر سے دیکھا ہو ۱۲۔

آپ دیکھ رہے ہیں، مزامیر کو جو محرمات قرار دے رہا ہو، کیا ایک لمحہ کے لیے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود ان محرمات میں مبتلا تھے، امیر حسن نے اسی کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ

”دریں باب بسیار غلو می فرمود، فوائد ص ۹۵

میں اس وقت مزامیر کے مسئلہ کو نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ صرف اس ظلم کو دکھانا چاہتا ہوں جو مشائخِ چشت کے ساتھ روا رکھا گیا ہے آپ کو بجائے خود اختیار ہے جو چاہے کیجیے، اور جس قسم کا مسلک اپنے اجتہاد سے یا کسی مجتہد کے اجتہاد سے اختیار کیجیے، لیکن خدا را جھوٹ تو نہ بولیے، جس سلسلہ کے اساطین کا مزامیر کے باب میں اتنا غلو ہو، اسی سلسلہ کی آڑ لے کر تو ان چیزوں کو جائز نہ قرار دیجیے، امیر علاء حسن ہی نے ایک دوسرے موقع پر لکھا ہے کہ کسی نے حضرت والا سے یہ عرض کیا کہ مزامیر کے ساتھ جو لوگ سماع سن رہے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ”ما چناں در سماع مستغرق بودیم کہ ندانستیم کہ این جا مزامیر است یا نہ“

امیر حسن کہتے ہیں کہ ”خواجہ ذکرا اللہ باخیر چوں آن سخن بشنید فرمود کہ این جواب ہم چیزے نیست“ صرف یہی نہیں کہ ”چیزے نیست“ بلکہ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ”این سخن در حیل معصیتہ است یا بد نوشت“ ۲۲ یعنی ایک گناہ تو مزامیر ہی میں مبتلا ہونے کا تھا اور اس قسم کی لغو توجیہ دوسرا گناہ ہوا، جو سب لکھا جائیگا، یہی میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ مزامیر کا سننا نہ سننا یہ الگ مسئلہ ہوا، لیکن اس کو سننا بھی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ مشائخِ چشت کا یہ طریقہ ہے، کیا اپنے گناہ میں مزید گناہ کا اضافہ نہیں ہے، یہ خوب توجیہ ہوئی کہ ہمیں مزامیر کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ چلا ”کیا شراب اس لیے حلال ہو جائیگی کہ پینے والے یہ کہیں کہ ہمیں پینے کے وقت پتہ نہیں چلتا کہ شراب پی رہا ہوں، یا شربت پی رہا ہوں، سلطان المشائخ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا جیسا کہ اسی مجلس کے منوظات کے شروع میں امیر حسن نے نقل کیا ہے کہ

نہ ہو، لیکن طریقت میں اس کی اجازت ہو حالانکہ ان دیوانوں کو یہی معلوم نہیں کہ طریقت سے مراد کیا ہے کیا محمد کی نبوت کے سوا ان کے لئے ہوئے قرآن کے سوا وہ کوئی اور چیز ہے، طریقت کا مادہ طریق ہے، یعنی شریعت کی راہ پر جو عمل چلنے لگتا ہے، اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ طریق اور راہ پر لگ گیا، شریعت تو ان علوم کے مجموعہ کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے، ان ہی علوم کے مطابق عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔

آخر یہ لفظ بولنے والوں کا تو بنایا ہوا نہیں ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، ان ہی سے پوچھنا تھا کہ آپ کی کیا مراد ہے؟ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے مزامیر ہی کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

اگر کے از مقامے بیفتد بے در شرع افتد مبادا اگر از شرع بیرون افتد پس چہ

ماند "فوائد الفوائد" ص ۹۵

مطلب وہی ہے کہ طریقت تو شریعت ہی پر اخلاص اور صداقت سے چلنے کا نام ہے، فرض کیجئے کہ کسی بیچارے کو یہ چلنا جس راستبازی، صداقت، اخلاص، جوش و ولولہ کے ساتھ چاہیے میسر نہ آیا، تو کم از کم وہ ان چیزوں کو جو شریعت میں حلال ہیں انہیں حلال ہی مانتا ہے جو حرام ہیں انہیں حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن جس نے اس ماننے سے بھی بغاوت کی، تو طریقت تو حیسر دور کی چیز ہے، وہ شریعت اور اسلام ہی کے دائرہ میں کب باقی رہا۔

بہر حال یہ واقعہ بھی ہے، اور یہی "مشرّب نامہ" ہمارے خواجگانِ حشت کا تھا، آپ دوسروں کے تصریحات میں تو ضمن ہے شاخسانے نکال سکتے ہیں لیکن خدا کا بڑا کرم ہوا، ہندوستان کے مسلمانوں پر کرم ہوا کہ اس ملک میں اسلام جن بزرگوں کے ذریعے سے پہلی دفعہ داخل ہوا، ان ہی میں سے ایک مسلم الثبوت ہستی نظام الاولیا کے ملفوظات نے

قلم بند ہو کر متواتر کی شکل اختیار کر لی، کہ آج اسی کے ذریعہ سے بیسیوں غلط فہمیوں کے متعلق جو اصل واقعہ ہے، اس کا سراغ لگانا ہمارے لیے آسان ہو گیا اور مزامیر کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس کے متعلق صرف حسن علاء سنجری ہی کی یہ روایتیں نہیں ہیں، بلکہ میر خور و جن کی کتاب ظاہر ہے کہ اعتماد و وثوق میں فوائد الفوائد کی ہم رتبہ نہیں ہے بلکہ بعض خاص حالات کے تحت اس کی بعض چیزیں محل غور و تامل ہیں۔ میر خور و کی بعض تعبیریں بھی خوش

ہے چونکہ اپنے مقالہ میں میر خور و کی کتاب کے حوالے میں نے بکثرت نقل کیے ہیں، اس لیے میر صاحب کے متعلق یہ عرض کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ روایات کے ایک شریف گھرانے کے صاحب علم بزرگ ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ حضرت سلطان المشائخ سے براہ راست شرف بیعت بھی ان کو حاصل ہے، اور حضرت کی خانقاہ کے متصل ہی ان کے والد کا مکان تھا، تعلیم بھی ان کی سلطان جی کے خلفاء سے ہوئی ہے، خود لکھتے ہیں کہ نعمت دیدار و مشاہدہ آن بزرگوار و سلطان المشائخ بھی ان کو مسلسل حاصل ہوتی رہی اور ذوق مجلس ارادت و مساس دست مبارک سلطان المشائخ ص ۳۵۹ سے سرفراز ہوتے رہتے تھے، اسی لیے میں ان کے بیان کو عام تذکروں کے بیان سے خصوصاً سلطان جی اور ان کے خلفاء کے متعلق ایک ایسا تاریخی بیان قرار دیتا ہوں جس کا مقابلہ دوسری تاریخی کتابوں سے مشکل ہے مگر اسی کے ساتھ اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ حضرت والا کی بیعت ان کو ایسے زمانہ میں حاصل ہوئی کہ بقول خود ”درک معانی دران ایام چنداں نہ بود“ ص ۳۵۹۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت والا کی وفات کے بعد خود ہی لکھتے ہیں کہ معاملہ نفس کہ یمن دینی است بر حسب مطلوب آنحضرت (سلطان المشائخ) نہ بود“ اور اس کی وجہ بیچارے نے خود ہی لکھ دی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ”از غلبہ جوانی چنانکہ افتد وانی مزاجم شد“ ص ۳۶۳ یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانہ میں سلطان جی کو خواب میں جب دیکھا تو میں قدموں کی طرف بڑھتا لیکن ”کسانیکہ بودند مانع این دولت می شدند“ جس معلوم ہوتا ہے کہ ان پر حضرت والا کا وہ پختہ چشتی گہرا رنگ نہیں چڑھا تھا جو سلطان جی کے خلفاء اور مریدوں کی خاص شان ہے، اسی لیے بعض مواقع میں ان کی تعبیریں حدود و احتیاط سے متجاوز نظر آتی ہیں، کچھ ان میں ایک رنگ تعصب کا بھی ہے، یعنی حضرت بابا فرید شکر گنج کے دوسرے خلفاء خصوصاً سلسلہ صابریہ کے شیخ حضرت علی صابر صاحب کلیر شریف کا ذکر کچھ ایسے انداز میں کیا ہے کہ گویا ان کو بابا صاحب کے یہاں چنداں اہمیت حاصل نہ تھی۔ اگرچہ یہ الفاظ بھی لکھے ہیں ”شیخ علی صابر درویشے قدسے ثابت و نفسے گیر داشت ساکن قصبہ ڈکیری بودے دیویند بخد مت شیخ شیوخ العالم داشت اور از حضرت شیخ شیوخ العالم اجازت بیعت بود“ یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ کبیر سے شیخ علی صابر نے کچھ چال تو فرمایا ”بھوکا خواہی کرد“ بھوکا کا ترجمہ کیا ہے ”بے خوش خواہد گشت“ (بقیہ صفحہ ۱۸۱)

ہیں، لیکن باوجود اس کے سماع و شرائط سماع کے متعلق حضرت سلطان المشائخ کے مسلک کو ان الفاظ میں درج کرتے ہوئے، کہ

چندیں چیزے می باید کہ تا سماع سماع شود مسمع رُسنائے والا کون ہے) مستمع رُسنے والے کیسے لوگ ہیں) سموع (جو چیز سنائی جا رہی ہے وہ کیا ہے) الہ سماع رکن آلات سے سماع ہو رہا ہے)

پھر ہر جزو کی خود تفصیل کرتے ہیں،

مسمع رُسنائے والے کی شرط یہ ہے کہ کودک نہ باشد، عورت نہ باشد، مستمع یعنی رُسنے والوں کے متعلق یہ شرط ہے از یاد حق خالی نہ باشد، سموع (جو چیز سنائی جائے اس کی شرط یہ ہے کہ فحش و مسخرگی نہ باشد)

آخر میں "آلہ سمع" کے متعلق لکھتے ہیں:-

"آلہ سماع مزامیر است چون چنگ و رباب و مثل آن می باید کہ در میان نہ باشد" ص ۲۹۲

میر خورد ہی نے حضرت سلطان المشائخ سے نقل کیا ہے کہ گانا سننے والوں کا

"اگر میل بجلی طرٹ مجاز است آن حرام است"

یعنی مزامیر ہوں یا نہ ہوں، لیکن جن لوگوں کے قلوب مادی حسن و جمال سے مالوف ہیں،

ان کے لیے تو ہر قسم کا گانا سننا "حرام" ہے۔ یہ سلطان جی کا فتویٰ ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے،

لیکن آج ان مسلمانوں کو کون جا کر سنائے، جو علانیہ بے دھڑک اپنے نوجواں بچوں اور عورتوں

تک کو سیناؤں میں بھینچتے ہیں، خود ہر قسم کے گیت جو جنسی جذبات میں یہجاں پیدا کرتے ہیں،

لوگ سنتے ہیں، اپنے لڑکوں لڑکیوں، بیویوں کو سنواتے ہیں، اور اس طور پر مسلمانوں میں

یہ عمل جاری ہو گیا ہے کہ گویا ان کے مذہب کا اس باب میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۸۰) مگر شیخ کا جو مقام ہے اس لحاظ سے اتنے الفاظ ناکافی خیال کیے جاتے ہیں شیخ محدث بھی متنبہ ہوئے ہیں، لکھا ہے کہ یہ طرز تحریر "خالی از غایت نیست" بلکہ ان کو یہ شبہ ہے کہ کسی دوسرے علی صابر کا تو یہ تذکرہ نہیں

آج ہمارے صوفیہ اس پر تو آستین چڑھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کے سماع پر
 معترض ہو، اور جواب میں بزرگوں کا فعل یا قول پیش کیا جاتا ہے لیکن جن بزرگوں کے قول
 سے آپ سماع کا جواز ثابت کرتے ہیں اور ان کی نصرت و تائید کی حمیت آپ کو آپے سے
 باہر کر دیتی ہے، بندگانِ خدا! ان ہی بزرگوں کا تو یہ فتویٰ بھی ہے کہ آج جن خصوصیات کے
 ساتھ تھیٹر دس سینماؤں میں گانا گایا جاتا ہے، یہ گانا "حرام" ہے، پھر آپ میں اس فتوے
 کی تعمیل کا کیوں جوش پیدا نہیں ہوتا؟ اس میں حمیت کی رگ کیوں نہیں پھڑکتی، کچھ ہنیر
 تو جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان ہی سے کہاں اور امور کا معاہدہ لیا جاتا ہے حرم
 غنم کے اس صوفیانہ فتوے کا بھی معاہدہ لیا جاتا، یہ نہیں تو جو لوگ آپ کے زیر اثر ہیں
 ان کو کم از کم یہ بھی بتا دیا جاتا کہ غنا کی شکل جو سینماؤں میں سرج ہے، یہ صرف فقہاء اسلام
 ہی نہیں بلکہ صوفیاء اسلام خصوصاً ہندوستان کے طریقہ چشتیہ میں بھی حرام ہے، آخر کچھ تو
 لوگوں پر اس کا اثر ہونا اب تو کچھ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سینماؤں کی شرکت
 ایک قسم کا غیر شریفانہ فعل ہے اور وہ بھی ان لوگوں میں جن میں اسلام کا دباؤ کچھ نہ کچھ ابھی باقی
 ہے، حالانکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گانے بجانے کے مسئلہ کو جن بزرگوں کی آڑ لے کر ایک
 حد تک جائز ٹھہرایا جا رہا ہے ان کے نزدیک بھی "سینمائی گانے" حرام ہیں، آج اسلام کے
 اس حکم کی قیمت لوگوں کو نہیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن انسانی فطرت کی خصوصیات پر جن
 کی نظر ہے، جو جانتے ہیں کہ "گانا" اور "غیر" کا تعلق آدمی کے جذبات کے ساتھ کیا ہے خصوصاً
 جب ہیجان انگیز قصوں کی جیتی جاگتی تصویروں کے ساتھ اس کا میل کیا گیا ہو، انسان
 کی نقل اتارنے والی فطرت ان تماشاؤں سے کن خطرناک عناصر کو چراتی ہے، اور اپنی عملی
 زندگی میں اس کو شریک کر کے لوگ اپنے آپ پر اپنی آئندہ نسلوں پر جن کے وہ امین و
 محافظ ہیں، ان پر کیا کیا مظالم ڈھاتے ہیں، اور ڈھائینگے، اس کا اندازہ ابھی نہیں اس
 ملک کو اس وقت ہوگا جب علاج کا بھی وقت باقی نہ رہیگا۔

اور بولچہ تو یہ ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جو یونیورسٹیاں آج ٹھیکہ دار ہیں جن جوامع و کلیات و مدارس و معابد کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ "انسانی اخلاق" کے نشوونما اور بالیدگی کے وہ واحد ذرائع ہیں، ان میں خود نوجوان بچوں سے تمثیلی نمائشے فنون لطیفہ کی سرپرستی کے نام سے علانیہ کرائے جا رہے ہیں، خام عمر کے ان بچوں کو جن کی شبابی زندگی بالکل اس وقت جذبات و خواہش کے زیر اثر رہتی ہے، عقل کی خوابیدگی کے ان دنوں میں ان کو تباہی کے جن غاروں میں ڈھکیلا جا رہا ہے اس کی فریاد کس سے کیجیے۔

یقین مانئے کہ اس کا بھی واحد علاج صرف نظام تعلیم کی وحدت ہے، کاش: اس مسئلہ کی اہمیت کو جتنا میں سمجھ رہا ہوں، دوسروں کی سمجھ میں بھی یہ بات آجاتی تو مسئلہ کچھ زیادہ مشکل نہ تھا، آخر اتنا مشکل تو نہیں ہے، جتنا حکومت خود اختیاری کا مطالبہ لیکن زمانہ کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہے اہم قرار دے اور جسے چاہے بے معنی، لغو، فضول کہہ کر ٹال دے لوگ "فرعون" سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ "فرعونیت" سے نجات پانے کی کوشش کی جائے۔

یعقوب کی اولاد اور اسرائیل کے بچوں کو فرعون کے بیٹے سے رہائی مل چکی تھی لیکن "فرعونیت" اور اس کے لوازم و شعائر کا بھوت ان پر پھر بھی سوار ہی تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو "مصری تمدن" کے شعار خاص البقرہ گائے کو متعلق سوال و جواب کی بھرمار کے ساتھ *فَلْيَجْهَدُوا مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ* تو بنی اسرائیل نے گائے تو ذبح کر ڈالی لیکن قریب تھا کہ اس کام کو وہ نہ کرتے۔

کی چکچاہٹ میں کیوں مبتلا ہوتے۔

آپ خوش ہیں کہ یہ سارے عوارض صرف ان تعلیم گاہوں تک محدود ہیں جہاں بقول آپ کے صرف "دنیاوی علوم" کی تعلیم دی جاتی ہے، باور کیجئے ہیں کہ "دینی علوم"

کے مدارس ابھی ان آفات سے محفوظ ہیں، بلاشبہ ابھی ماحول کے سبھی اثرات دینی مدارس میں کم منتقل ہوئے ہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ دینی مدارس کے بکروں کی ماؤں کو خیر منانے کا موقعہ کب تک ملتا رہیگا۔

پرانی صحبتوں کے دقتیابوں کی آنکھوں کو بند ہونے دیجیے اور ظاہر ہے کہ بالآخر انہیں بند ہونا ہی پڑیگا، پھر ہم ہونگے یا نہ ہونگے لیکن بے پاؤں جو چیز مختلف راہوں سے دینی علوم کے ان قلعوں میں بھی گھس رہی ہے، خصوصاً سیاسی سوراخوں سے نا محسوس لہریں مخفی طور پر پہنچ رہی ہیں، جو آج لگ رہی ہے ایسی صورت میں بس ان کا محافظ الٹ ہی ہے!

واللہ خلیفۃ علی امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کچھ مصر کے عصری تجربات بھی ان امور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جنہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کاش! نہ دیکھتیں کہ اس بصیرت نے جگر کو خون بنا دیا، جنون کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، جب اس مستقبل کا دھیان آتا ہے، جن کی طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ عام طور پر غفلت برتی جا رہی ہے۔

اُن میں پھر بہنے لگا، گفتگو خواجگانِ حِشّت کے مسلک سماع میں ہو رہی تھی، اور نکل آیا پھر وہی اسکولوں اور کالجوں کی طرف، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس مسئلہ کے متعلق تفصیلی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے، لیکن مزامیر کے متعلق جو عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اس کے متعلق جو صحیح واقعات تھے، شاید اُن کا ذکر نہ کرنا گناہ ہو جاتا، اب دیکھ چکے کہ ”سماع“ کے متعلق جس حِشّتی بزرگ کی سب سے زیادہ شہرت ہے عام تاریخوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آج ہی نہیں، خود سلطان المِشارِیح کے زمانہ میں بھی اس مسئلہ نے مختلف طریقوں سے فتنہ کی صورت اختیار کی، غیبات الدین تخلق کے دربار میں باضابطہ مناظرہ کی مجلس مرتب ہوئی، سوال و جواب ہوا، حالانکہ اس کی کل حقیقت

نہیں کتا، البتہ سلطان المشائخ نے جس طریقے سے اس سماع کو سنایا، جو کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان ہی تک محدود نہیں رہتی تھی، واللہ اعلم بالصواب کیا حال تھا، لوگوں کا بیان ہے کہ

”در اہل ایام ہر جگہ و صورتی کہ حضرت سلطان المشائخ را در سماع ذوق داد

ال صوت و آں بیت مدستہ مدید در میان خلق مشہور شدہ ہے، خورد و بزرگ، و صبح

و شریف و رجبہا و محلت ہا و خفہا و کوچہا و قہامی گرفتند“

اسی کے بعد لکھا ہے کہ

”کار مجتہد و عشق را روز بازارے در جہاں پیدا آمدے“ (سیر الاولیاء ص ۵۱۰)

ہر اس شخص کا بیان ہے جو اس زمانہ میں خود موجود تھا، آپ اس کے ساتھ علاء الدین خلجی کے اس مشہور فقرہ کو ملا۔ مجھے جس کے ناقل بہت سے لوگ ہیں، یعنی سلطان المشائخ کی دن در دن مقبولیت کو دیکھ کر گو دوسروں کے اشارے سے سہمی لیکن اس کو خطرہ ہوا کہ سلطان المشائخ کی موجودہ مقبولیت عامہ روزے از روز ہا کوئی سیاسی کروٹ نہ لے لے علاء الدین کے یہ الفاظ نقل کیے رہاتے ہیں۔

”مقران، جو از م و جوانب تحت من سائر خلق بندہ و مرید او (سلطان المشائخ) شدہ اند

حیلہ باید انگیزت تا انہمیرا بخیرے مارا روشن شود“ (سیر الاولیاء ص ۱۳۳)

علاء الدین نے اس کے لیے جو حیلہ کیا مجھے اس سے بحث نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ عہد غلامی کے اکثر امراء و ملوک و عمائد سلطان المشائخ کے مرید ہو گئے تھے، حتیٰ کہ خود علاء الدین کا ولیعہد، خضر خاں چچہ دیول رانی کے قصہ کی وجہ سے راجپوتوں نے ذکر و نام کی سند دے دی ہے، ابھی حضرت اسامہ خاص مریدان میں تھا، میر خورداہی زمانہ کے آدمی ہیں، ان کی بھی یہی شہادت ہے۔

”خلق از علماء و مشائخ و امراء و ملوک مریدان حضرت گشتند“

اس کی موت کے بعد حکومت کا نظام کچھ درست نہ ہو سکا، لیکن غلام الدین کی موت کے کل نو سال بعد اسی فوجی قوت کے بھروسے پر جو اس زمانہ میں ہندوستان میں بنایا ہو گئی تھی، محمد قلی بھی وہی چہا سکندر رومی اقلیم سب سے راسخ نمائندہ (ص ۱۲۵) کا قصد مصمم کرنے لگا۔

یقیناً سوال ہوتا ہو کہ آخر ہندی فوجیوں میں یہ بے نظیر طاقت جس کی مثال نہ اس کے پہلے ملتی ہو، اور نہ اس زمانہ کے بعد اس کے اسباب کیا تھے، واقعہ یہ ہے کہ اگر ہندی حکومت کی قوت اس زمانہ میں اتنی قوی نہ ہوتی، تو تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تاتاریوں کے مسلسل حملوں کی مدافعت ناممکن تھی، ہر برس دو برس کے بعد ڈی دل شیخوں میں جنگیر خانی تاتاری کفار ہندوستان کے اسلامی ملک میں سر نکالتے تھے، لیکن ہر بار ان کو بری طرح ہزیمت اٹھا کر واپس جانا پڑا، تاتاریوں کا یہ هجوم جب آتا تھا تو لاکھ دولاکھ سے کم نہ ہوتا تھا، تفصیلات کے لیے اس عہد کی قدیم تاریخیں پڑھیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ سوال بنایا نہیں بلکہ پُرانا ہے، ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، یعنی عہدِ لائی کے حیرت انگیز فتوحات اور مدافعات دونوں کے متعلق جو توضیح کی جاتی تھیں وہ یہ تھیں، ملا صاحب کے بکسہ الفاظ یہ ہیں۔

”اين فتوحات را بعضے محل بر است راج (یعنی ظالم کی خدا نے سی دراز کی ہو) و بعضے بر

کرامات سلطان غلام الدین می گردند و بعضے امن و امان عہد را از برکات بے نہایات

سلطان المشایخ نظام الاولیاء قدس سرہ می دانستند“

ظاہر ہے کہ علاء الدین نے اپنے مربی و سرپرست چچا و خسر سلطان جلال الدین خلجی جیسے نیک

لے اصل قوت تو تاریخ میں پڑھیے لیکن اس لیے کہ بسا اوقات سمجھ بوجھ توں کے خاندانی جھگڑے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اٹھا ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ سلطان جلال الدین خلجی جو اسے دیندار سلطان تھے، انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی علاء الدین اپنے بھتیجے سے کر دی تھی، لیکن علاء الدین کی ماس اور اس کی پوری دونوں کی علاء الدین سے نہیں بنتی تھی اسی خانگی زندگی کی تلخیوں سے مجبور ہو کر اپنے علاقہ کٹرہ مانک پور سے گویا اچانک تھوڑی سی فوج لے کر جنوبی ہند کی طرف غائب ہو گیا، جس کی جلال الدین کو بھی خبر نہ تھی۔ (بقیہ بر صفحہ ۱۹۲)

دیندار بادشاہ کو انتہائی سفاہت کے ساتھ ضرور قتل کیا تھا، لیکن

لیس ہذا اول قاسم درۃ انکسرت فی
الاسلام لیکن یہ پہلا شیشہ نہ تھا جو اسلام میں ٹوٹا
تھا۔

کوئی پہلا آگینہ نہیں تھا، جو اسلام میں ٹوٹا تھا، پھر علاء الدین ہی کے ساتھ استدرج کے
کیا معنی ہو سکتے تھے، نیز فوجی طاقت کا یہ ناز و شوہ و فتنی رنگ باقی تھا، اگر قوت محسوس نہ ہوتی
تو ہفت اقلیم کی فتح کا غلط ارادہ بھی کیوں پیدا ہوتا، رہی علاء الدین کی کرامت و مظاہر
ہر کہ گو بعد کو وہ نائب ہو گیا تھا، شراب بھی اس نے چھوڑ دی تھی لیکن با اس ہمہ ایک
معمولی دنیادار بادشاہ۔ بے زیادہ حیثیت اس کی کبھی نہ رہی۔

پھر آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس عہد کے مسلمانوں میں، جاں فروشی، جانبازی
کی ایسی بے پناہ قوت کہاں سے آگئی تھی، کہ بڑے سے بڑے قلعے جو برسوں میں منہ
نہیں ہو سکتے تھے، ہفتہ دو ہفتہ میں ان کا سقوط ہو جاتا تھا، جو حملوں کی وہ بلندی کہ
آج دلی میں ہیں، کل لکھنؤ، پرسوں دیوگرہ تھی، چوتھے دن گھبراہٹ، مہجر، وزنگل کے قلعوں
کے نیچے ان کے گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، رعب کی یہ حالت کہ آنکھ ملانے کی ہمت بھی
دشمنوں کو نہیں ہوتی، ایک طرف یہ حال ہی، دوسری طرف تاریخوں کا سیلاب آتا ہے
اور سرحد ہی پر یا جس مقام پر وہ ظاہر ہونے ہیں، وہیں روک دیے جاتے ہیں۔

یہ واقعات ہیں خیالات نہیں ہیں، پھر انقلاب کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ قوت مسلمانوں
میں کس سرچشمہ سے بھری گئی؟

دنیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۱) اب خدا شہرے برانگیز و کزیرادراں باشد، علاء الدین کے ساتھ جو فوج تھی وہ سرق و شوں کا
ذیاب جمع تھا، دکن میں بنو بھی ان کے ساتھ، یا پھر نہ سکاس غیہ متوقع کامیابی کے بعد علاء الدین پھر اپنے
ملا تہیں واپس آیا، اور خانگی تلخیوں کے، ٹانے کی کوئی ازبیراب اس کے سامنے نہ تھی، بجز اس کے کہ اس
نیک حرامی اور سنگلی پر آمادہ ہو جائے، جس کا ذکر عالم تاریخ میں ہی ہے، یعنی سلطان جلال الدین کو بڑی بے گئی
کے ساتھ اس نے قتل کر دیا، اور خود تخت پر شہنشاہ ہو گیا۔

بات یہ کہ یوں کہنے کو تو جو کچھ کہا جائے اور کہنے والوں نے حب علماء الدین کی کراست ہی کا دعویٰ کیا ہو، تو ظاہر ہے اور بتوجہ یہ بھی کی جائیگی وہ اس سے زیادہ کیا تعجب انگیز ہوگی؟

جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں سلطان المشائخ کے وجود کو جیسا کہ اس زمانہ میں بھی محسوس کیا گیا تھا، ہندوستان کی فوجی قوت کی اس خاص کیفیت کے پیدا کرنے میں ان کو بالکل بے دخل نہیں کہا جاسکتا، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جسے ہم ماوراء عقل قرار دیں، بلکہ واقعہ وہی ہے جس کا ایک دفعہ نہیں، متعدد بار تجربہ کیا گیا ہے اور جس کا جب جی چاہے تجربہ کیے، وہ قرآنی آیات اور اس کی تعلیمات کا بے پناہ زور ہے، آپ سُن چکے کہ سلطان المشائخ جس شعر سے خاص ذوق و مستی کی حالت میں آجاتے تھے اور وہ زیادہ تر

فاعلم انه لا اله الا الله پس جان لے کہ نہیں ہے الا "مگر اللہ ہی
کا فارسی ترجمہ ذرا شاعرانہ رنگ میں ہوتا تھا، اسی وقت وہ شعر سائے شہر بلکہ ملک میں مشہور ہو جاتا تھا گلیوں میں کوچوں میں لوگ اسی کو دہراتے پھرتے تھے، سلطان المشائخ کے جن حالات کے ساتھ ان خاص اشعار کی شہرت مسلمانوں میں ہوتی رہتی تھی کیا یہ ممکن تھا کہ جس دل میں ایمان کا جذبہ خرد دل بھی دوتا ہوگا، اس کا سینہ سلطان المشائخ کی اس بھڑکانی ہوئی آگ سے بجھک نہ اٹھتا ہوگا، سلطان المشائخ کے زمانہ میں فراخ ملک ہند کے قدیم جغرافیہ میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا، ایک مستقل کتاب کا مضمون ہے، کاش اس پر کچھ لکھا جاتا، صورت حال کے اندازہ کے لیے میں "چند بری" کی فتح کے سلسلہ میں اس واقعہ کا ذکر کرتا ہوں، جسے میر خور و نے خود مسلمان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے، یعنی

"در عهد علانی والی از بادشاہ برائے فتح چندیری بالشکر بہار متعین شد و او (والی) از

موت اللہ ابن حضرت سلطان المشائخ پورہ

میر خود سے لکھا ہے کہ والی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور التماس کیا۔
 ”اگر یارے خلفائے خاص میں سے کوئی فاضل علیہ از حضرت سلطان المشائخ
 نیز برنامہ زد شد“

حضرت والائے مولانا وجیہ الدین یوسف کو لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔
 ”دور ولایت چندیری رواں کر“

اب خدا ہی جانتا ہے کہ حضرت کے یہ خلفاء و فوج میں کس قسم کے جذبات پیدا کرتے تھے کہ
 ”در اندک روز فتح آں مقام شد“

آج اس غریب چندیری کا تو بہتوں کو نام بھی معلوم نہ ہو گا لیکن جس زمانہ میں سلاطین کو
 اس علاقہ پر کشمکش کرنی پڑی تھی اس کا حال تاریخوں میں پڑھیے، ہر پرگانہ جس کا سنگین
 اور خشتین قلعوں سے چاہا تھا، ابوالفضل نے صرف اس علاقہ کا جس کا نام اس زمانہ
 میں بارہ تھا، لکھا ہے۔

”محل دہرتنج پر گنہ دارند ازاں حملہ چہار سنگین دہر گنہ ماں خشتین“

خود چندیری خاص اور اس کے قریب لالت پور بھنوارہ ہر جگہ ”قلعہ سنگین“ بنے ہوئے ہیں، لیکن
 اس علاقہ کے قلعہ کشایوں کا جو کام برسوں میں بھی انجام نہیں پاسکتا تھا، بلین کی قاہرہ
 حکومت بھی چندیری کی فتح سے مایوس ہو چکی تھی، آپ سن چکے کہ ”در اندک روز فتح آں
 مقام شد“ اور کیا صرف فتح کر کے ہی یہ سرزمین چھوڑ دی گئی؟ مجھے ذاتی علم تو نہیں ہے لیکن
 ابوالفضل نے آئین اکبری میں اس علاقہ کے صرف ایک مرکزی شہر چندیری کے تعلق لکھا
 ہے کہ

از بزرگ شہر ہے پاستانی و قدیم ہند قلعہ سنگین بار در و چہار دہ ہزار سنگین فضا

بزرگ و سہ صد و ہشتاد بازار و سہ صد و شصت نزاریں سرا و دوازدہ ہزار مسجد

آپ چودہ ہزار سنگین کوٹھیوں، او آہن سوا سی بازارین سو ساٹھ سراؤں کے متعلق جو چاہے

رائے قائم کیجیے، خواہ انہیں قبل الاسلام یا بعد الاسلام کے کارناموں میں شمار کیجیے لیکن اس گمنام شہر کی بارہ ہزار مسجدوں کی توجیہ میں بھی کیا اس کے سوا کچھ کہا جاسکتا ہے کہ مولانا محمد یوسف، وجیہ الدین کے سوا یہ مسجدی مذاق کسی اور کا پیدا کیا ہوا تھا؟ تاریخ نہیں جب یہ بتاتی ہے کہ

”فلوچ چندیری بخدمت مولانا محمد یوسف توجہ کرد“ سیرالادبیات ص ۲۸

میر خرد اپنی چشم دید گواہی کا بھی اضافہ ان الفاظ میں کرتے ہیں :-
کاتب حروف اس بزرگ را دریافتہ بود، ذوق مجلس او گرفتہ بیشترے خلق چندی
مردان اداند“ ص ۲۸۰

سچی بات یہی ہے کہ حضرت سلطان جی کے زمانہ میں ایمانی عواطف و جذبات کو سیدار کوہ کے جب ترانی یقین کے قابو میں ان جذبات کو کر دیا جاتا تھا، ”از بہر تو سیرم ادبائے قوزیم“ کی ٹھوکر سے جاگ پیدا ہوتی تھی، اسے عقل

إِنِّ صَلَوَاتِي وَنَدَائِي وَتَحِيَّاتِي وَخَمَائِي مَبْرُورَةٌ بِمِيزَانِ مِيزِي زَنْدَاقِي مِيزِي مَوْتِ سَبِّ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
کچھ جہانوں کے پالنے والے امٹھری کے لیے ہے۔

کے قطعی یقین کی گرنٹ میں دے دیتی تھی، اور گو ”قرآن“ کی ”یہ روح“ بہ ظاہر حمید لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن سارے مخلوقات سے ٹوٹ کر واقعی اپنی پرورش کرنے والی لامحدود قوت کے ساتھ جو جٹ جاتا ہے، کیا دنیا بھر کی پھر کوئی طاقت اس کو نیچا دکھا سکتی ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا.
اور جس نے طاغوت (خدا سے ہٹانے والی قوتوں سے
رشتہ توڑا یعنی لا الہ الا اللہ کا مقام ملے کیا، اور اللہ کو اس نے
مان لیا اور پڑھ گیا، تو اس نے ایک ایسے مضبوط
کڑے کو تھاما جس میں اس کا بھی پیدائش ہو سکتی

میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت سلطان المشائخ جان بوجھ کر اس ذریعہ سے جہدستان کی فوجی قوت

تھی تھی، بہ مدتِ کچ اس کا قرآن سے تعلق ٹوٹا چلا گیا، اور آخر میں وہی سماعی اشعار جن سے
 نکل پیدا ہوتا تھا، صرف ایک رفتی پہچان اور کیفیت پیدا کر کے عمل کے میدان میں
 اپنے رائے زور و شو، لکھو بیٹھے تھے، اور وہی بات صادق آتی تھی، جو ابن مسعود رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ

الذین یثبتون النفاق کما تفاق اگتار

وہ جو وہاں کی مجلسوں کے رہنے والے دعویٰ اعمال کے حلقوں میں پہنچ کر ایسی صورت میں
 جھوٹ بن جاتے ہیں اور مع فی الشمس ما یخینک عن زحل۔ اور یہ تو آپ دیکھ رہے
 ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ کر آپ جو چاہیں اسے قائم کیجیے، لیکن آپ جو کچھ سن
 رہے ہیں، آپ کو جو کچھ اب تک سنایا گیا ہے کیا ان شنیدوں پر اپنے ویدوں کا قیاس
 کرنا صحیح ہوگا، کسی نے شیخ کبیر شکر گنج سے ذکر کیا کہ مشائخِ چشت کے طریقہ سماع پر بعض
 علماء کو اعتراض ہے، فرماتے لگے:-

”سبمان اللہ، سوخت و خاک تر شد، و دیگرے ہنوز در اختلاف است“

کچ کیا دیکھا جا رہا ہے، اور کل کیا دیکھا گیا تھا، دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے، پچانوے سال کے
 بعد شیخ کبیر شکر گنج کی اس ناسوتی دنیا میں آخری رات تھی، سلطان المشائخ راوی ہیں۔

نمازِ خفتن (عشاء) بچہ عت بگذارد، بعد از اں بہوش گشت ساعتی بہ ہوش آمد
 پرسید کہ نمازِ خفتن گذاردہ ام گفتند آری، گفت یکبار دیگر بگذارم کہ داند چہ شود،
 دوم کثرت نماز بگذارد باز بہ ہوش شد ایں بار بہ ہوش بیش تر شد باز بہوش آمد
 پرسید کہ من نمازِ خفتن گذاردہ ام گفتند دوبارہ بگذارم الخ (سیر الاولیاء ص ۸۹)

الغرض یوں ہی پچانوے سال کی مشقِ سجدہ گزارِی انہیں ہوش آنے کے بعد پھر اسی کام
 پر مجبور کرتی تھی جس کے لیے عمر بھر جیتے رہے، غالباً تین دفعہ یہ صورت پیش آئی، بعد ازاں
 ”برجست پیوست“ اور اسی سیرتِ فریدی میں فانی ہو کر جس نے بقا حاصل کی تھی، ایک کم

تعمیر ان ہی دونوں چیزوں سے ہوتی ہے جب دونوں ہی میں ہمارے اکابر الحیاذ باللہ
منتحل اور سارق نکلے، تو پھر اپنا ہمارے پاس کیا رہ گیا، قرآن نے ہمیں کیا دیا، محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملا؟ مگر میں کیا کروں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا
ہندوستان کے سب سے زیادہ مشہور مرکزی صوفی سلطان المشائخ کا مطالعہ ایک زمانہ
سے کر رہا ہوں، اب تک ان کے متعلق ہمیں اس کا بھی ٹھیک طریقہ سے پتہ نہیں چلا
کہ وہ ذکر اور مراقبہ کے عام طریقہ کے سوا کسی خاص طریقہ ذکر یا مراقبہ کی بھی تعلیم دیتے تھے،
مثلاً فلاں رگ دباؤ جائے، فلاں عضو کو فلاں جگہ رکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ چیزیں
اگر ملتی بھی ہیں تو اسی قسم کی، مثلاً ذکر ہو رہا تھا کہ مربع طریقہ کی نشست بنا کر یعنی آلتی
پالتی مار کر اگر کوئی بیٹھے، اور ذکر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس
طریقہ سے بیٹھ کر ذکر کرنے کی ایک صورت جائز ہے اور ایک ناجائز، جائز صورت کے متعلق
الفاظ مبارک یہ ہیں۔

”جائز خلاف نشستن جوگیان است کہ ہر دو قدم زیر ہر دو زانو باشد“ (ص ۴۴۴)

ظاہر ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ چنداں اہمیت نہیں رکھتا، اسی لیے جواز و عدم جواز کے
الفاظ کو اولیٰ اور خلاف اولیٰ ہی پر محمول کیا جائیگا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بزرگوں
کا حال یہ ہو کہ معمولی بات یعنی بیٹھنے کی ہیئت تک کے متعلق بھی ان کا خیال تھا کہ
جو گمبہ کی چونکہ وہ نشست ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، انہی
بزرگوں کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے اپنا سارا طریقہ جو گمبہ یا اشراقیہ کو دیکھ کر مرتب کیا ہے

یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کثرت ذکر کا ظاہر ہر دو بار بار مطالعہ کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ **يَذْكُرَنَّ اللّٰهُ قِيَامًا**
وَقُعُودًا **وَاَوَّلٰى جُنُودًا** اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر، میں ہر طریقہ سے ذکر کی عام اجازت
دی گئی، اب اگر بزرگوں کو کسی خاص طریقہ نشست یا طریقہ ادا وغیرہ سے تجربہ وہ بات مفید معلوم ہوئی اور
لوگوں سے ذکر اسی طریقہ سے کرانے لگے، تو کیا وہ قرآن سے باہر گئے، سچ یہ ہے کہ قرآن نے جسے مطلق چھوڑا
ہے آپ اس میں تعین کس بنیاد پر کرتے ہیں، ۱۲۔

کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے، پہلے بھی بعض اجزاء کا اس کے متعلق ذکر آچکا ہے، کیا تلمش کی بات ہو جس کے تربیت یافتوں کی یہ ذہنیت ہو، اور جس کی مجلس مبارک میں، اس حدیث کے متعلق جس میں ہے کہ کوئی مسافر اگر بیابان ٹاپو میں تنہا پڑ جائے، یا ایسی حالت میں کسی کی سواری کا جانور بھاگ جائے، تو ایک صحابی سے نہیں، ابن مسعود، ابن عباس، عقبہ بن غزوہ، تین تین صحابیوں سے مروی ہے کہ ایسے وقت میں مسافر کو چاہیے کہ
 اَعِينُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَ اللَّهُ مَدَدُكَرُءِ اللَّهِ كَيْ بَنَدُوهُ، اَشَدَّ اُپْ رَحْمِ كَرْ
 یا بعض روایتوں میں ہے۔

يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِينُونِي يَا عِبَادَ اَللّٰهِ كَيْ بَنَدُوهُ، مِيرِي مَدَدُكَرُءِ اَللّٰهِ كَيْ
 اَللّٰهُ اَعِينُونِي ۔ بند و میری مدد کرو۔

حسن حصین میں مصنف ابن ابی شیبہ اور طبرانی کے حوالہ سے اسے نقل کیا ہے
 نووی نے کتاب الاذکار میں مسند بزار اور ابن اسنی کا بھی حوالہ دیا ہے، محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس کی تحسین و توثیق کی ہے، اگرچہ بعضوں کو روایت کے بعض راویوں کے متعلق شک بھی ہے، تاہم شرح حدیث میں سے بعض معتبر لوگوں نے لکھا ہے مثلاً نووی ارقام فرماتے ہیں:-

حکمی لی بعض مشیوخنا میرے بعض کبار اساتذہ نے مجھ سے بیان کیا یعنی علم میں جن الکبار فی العلم الغللت کا مقام بڑا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ان کا جانور سواری بہ دابتہا بغلہ و کان کا پھوٹ پڑا، میں خیال کرتا ہوں کہ خیر تھا، ان بزرگ کو یہ عرف ہذا الحدیث فقال حدیث معلوم تھی، وہی الفاظ انہوں نے دہرائے جو حدیث حسبہا اللہ علیہم فی الحال میں آئے ہیں، معاً جانور وہیں ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا خود میں بھی وکنت صرة مع جماعت فانفلتت ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ تھا کہ جانور پھوٹ پڑا پکڑنے والے یحیمة فنجروا عنها فوقف عاجز ہو گئے میں نے اس وقت حدیث کے الفاظ کا استعمال کیا

فی الحال بغیر سبب جانور وہیں کھڑا ہو گیا اور کوئی سبب اس کے کھڑے ہونے کا
 سو ہی هذا الكلام . پیش بھی نہ آیا بجز اس کے کہ حدیث والے الفاظ استعمال کیے گئے تھے
 گریبا وجود ان تمام باتوں کے آپ اندازہ کیجیے اس ذہنیت کا جو سلطان المشائخ کی صحبت
 مبارک میں پیدا ہوتی تھی، یعنی اسی "اعینونی یا عباد اللہ" والی روایت کا ذکر کر کے
 کوئی خارجی آدمی نہیں، بلکہ مقربین خاص میں جن کا شمار تھا، اور جواز سر تا پا سلطان
 المشائخ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، میری مراد خود جامع ملفوظات امیر حسن علاء شجری سے ہو رہی
 لکھتے ہیں کہ

بندہ عرضداشت کرد کہ این دعا چہ گونه است کہ مردمان می خوانند اعینونی یا

عباد الله رحمکم الله

پوچھنے کی کیا غرض تھی خود ہی لکھتے ہیں

"مقصود بندہ این بود کہ معونت از غیر خدا خواستن چہ گونه بود" (نوائد الفوارص ص ۱۳)

"معونت از غیر خدا خواستن چگونہ بود" بس مجھے صرف اسی فقرہ کی طرف توجہ دلائی ہے،
 باوجودیکہ دعا حدیث کی ہے، ایسی حدیث بھی نہیں جو موضوع اور بالکلیہ بے سرو پا ہو
 بلکہ گزر چکا کہ محدثین ثقافت کا ایک طبقہ اس کی تحسین کرتا ہے، بلکہ اپنے مختلف تجربات سے
 اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، خود طبرانی نے بھی اس حدیث کی روایت کے بعد

وقد جرب ذلك اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے

لکھا ہے یوں بھی کسی خاص شخص کو پکارا نہیں جاتا، بلکہ اللہ کا کوئی بندہ ہو، ملائکہ میں ہو، جن
 میں ہو، انسان میں ہو، کوئی بھی ہو اگر یہاں موجود ہو تو میری مدد کرے، اور پکارا بھی جاتا
 ہے تو معبود بنا کر نہیں بلکہ عباد اللہ (اللہ کے بندوں) کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے جس کو
 اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) کے الفاظ سے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کہ ہماری طرح
 تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہو، اب اس کے ساتھ اس کو بلائیے کہ قرآن مجید کے

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ ہر شخص پر ایک نگران یقیناً ہے۔

إِنْ عَلَيْكُمْ كُفْرٌ حَافِظِينَ۔ تم پر نگران قطعاً ہیں۔

وغیرہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے بھی رہتے ہیں، حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ اطرافِ ارض میں گھومتے رہتے ہیں، نیز روایتوں کا ایک مجموعہ حدیث کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، جن سے ابدال کے نظریہ کی تائید ہوتی ہے، عام طور پر جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں اور ان سب کو بھی جانے دیجیے، پکارنے والا تو پکارتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کوئی ہو تو آکر میری مدد کرے، کون جانتا ہے کہ کسی چلنے پھرنے والے یا جھار جنگل میں کوئی آدمی ہی ہو، جس کے کان میں آواز پہنچ جائے جب عباد اللہ کا لفظ عام ہے تو سب ہی کی اس میں گنجائش ہے، اور شراح حدیث نے عموماً اس کے احتمالات لکھے بھی ہیں، خود سلطان المشائخ نے امیر حسن علار کو جو جواب دیا کہ "دریں عباد اللہ مسلمین و مخلصین مضمومت"

یعنی اللہ کے نیک اچھے مخلص بندے مقصود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا اشارہ ابدال والے رجال الغیب کی طرف ہو، یا یہی بات کہ ادھر ادھر کوئی اللہ کے اچھے نیک بندے ہوں

اس ہر زمانہ میں طبقہ صاحبین کے بعض افراد کو ابدالیت کے مقام سے حق تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں، یہ ایک ایراجیال ہے جو سلف سے خلف تک مسلمانوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس باب میں حضرت انس بن مالک، ابن مسعود، ابوذر دار، معاذ بن جبل، عورت بن مالک صحابیوں، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے حدیث کی کتابوں میں روایتیں بھی نقل کی گئی ہیں، گو محدثین دائرہ نقد ان کی سندوں سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کا بطور قدر مشترک جو مفاد ہے، اس کا انکار مشکل ہے، یوں بھی امام بخاری امام شافعی امام احمد بن حنبل جیسے کبار ائمہ حدیث اپنی کتابوں میں اس قسم کے الفاظ ذکر فلاں بزرگ کا شمار ابدال میں تھا، یا مسلمانوں کا فلاں طبقہ ابدال کا طبقہ ہی پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر زمانہ میں چالیس افراد کا مردوں اور چالیس ہی کا عورتوں میں سے اس روحانی خدمت کے لیے انتخاب ہوتا ہے، کوئی ایک ان میں جب مر جاتا ہے تو اسی وقت کسی دوسرے سے اس جگہ کو معمور کر دیا جاتا ہے ابدال کہنے کی یہی وجہ بھی ہے کہ ہمیشہ ایک کی جگہ بطور بدل کے دوسرے کا انتخاب ہوتا ہے۔ ۱۲

وہ اس آواز کو سن کر پہنچ جائیں، بہر حال اس طریقہ سے عباد اللہ کو عون اور مدد کے لیے پیکار نا ظاہر ہو کہ ایسی نا محسوس غیبی ہستیوں کا بھی پکارنا نہیں ہر جن کے وجود کا کوئی ثبوت نہ ہو مگر آپ دیکھ رہے ہیں، توحیدی معرفت کے احساس کی نزاکتوں کو دیکھ رہے ہیں، کہ اس میں بھی سلطان المشائخ کے صحبت یافتوں کو "معونۃ از غیر خدا تو استن" کا شبہ ہوتا ہے۔

اللہ اللہ جس کے حلقہٴ اخلاص و صفامیں وحدت کا یہ رنگ پیدا ہوتا تھا، اسی شاہباز فضاء تفرید، ویکہ تاز میدان تجرید پر آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ قرآن کے نص حکم مَا كَانَ لِلَّهِ لِبَشَرٍ اَنْ يُّوتِيَهُ خدا ایسا نہیں کرتا کہ کسی آدمی کو کتاب اور حکم والنبوت

لے مثلاً اصنامی نظام والے بت پرستوں کا جو حال ہے کہ خود ہی کسی پتھر یا مٹی کے تودہ کو فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ فلاں روح کا تعلق ہو گیا، اور اپنی ساری اُمیدوں آرزوؤں کا ماویٰ بلجباب اسی پتھر یا تودہ خاک کو بنا لیتے ہیں، لیکن یہ بات کہ واقعہً اس روح کا اس پتھر یا تودہ خاک سے تعلق ہے بھی یا نہیں، حساً یا عقلاً یا کسی اور ذریعہ سے ان کو اس کا قطعاً علم نہیں ہوتا، اس لیے بت پرستی علاوہ اس ناقابل عفو جرم کے جس کا نام شرک ہے یوں بھی وہ ایک بے بنیاد وہم ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان خود تراشیدہ فرضی پتھروں یا خود ساختہ مٹی کے تودوں کے ساتھ کسی زندہ وجود کا جو تعلق مانتے ہیں، آخر اس کی بنیاد کیا ہے، جہاں چاہا ایک پتھر رکھ دیا، گویا یہ پتھر ایک قسم کے اللہ والہ بن الف لیلہ والے کا چراغ ہے کہ جلا نہیں کہ مولکین حاضر ہو گئے۔ یوں ہی جہاں کہیں ذرا چھیل چھال کے کوئی پتھر جبا دیا، یا پتھر نہیں مٹی ہی کو بانی میں سان کر کہیں کھوپ دیا، اور روح مخفی کا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، بخلاف خالق تعالیٰ جل مجدہ کے کہ گویا ظاہر جو اس سے اس کا وجود بھی مخفی ہے، لیکن کائنات نام ہی ہر ان کی کار فرمایوں کی جلوہ گاہ کا ہر ذرہ اس عالم کا اپنے خالق کے افعال کا صفات کا وجود کا آئینہ بردار ہے، خالق قیوم کے تصور کے بغیر کسی قیومی مخلوق کا وجود ناقابل تصور ہے، و صوب کا تصور آفتاب کے بغیر ناممکن ہے، انفس و آفاق اس کے آیات و نشانیاں اور اس کے پتے ہیں اسی لیے وہ علیٰ کل شئی شہید، بکل شئی محیط، ہو معکم انما کفتمہ، لیکن تراشیدہ پتھر اور روح جن میں نہ کوئی کسی کا خالق ہے نہ کوئی کسی کا مخلوق، ان دو مخلوقوں میں آخر رشتہ کس بنیاد پر قائم کر لیا جاتا ہے، اور ایسا رشتہ کہ ایک کا وجود دوسرے کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتا، پتھر کے سامنے کھڑا ہونا گویا اسی روح کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس سے مانگنا اسی مخفی روح سے مانگنا ہے، جو اس جبری عمل تسخیر سے حاضر کی جاتی ہے ۱۲

الکتاب والحکم والنبوة ثم يقول الناس عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہتے کہ اللہ کے
کرنا عباد الی من دون الناس . نہیں بلکہ میرے بندے تم لوگ بن جاؤ۔

کی علانیہ خلاف ورزی کرتے ہوئے فرمان ربانی

وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ بآيَاتِهِ تَعْبُدُونَ اللہ ہی کو سجدہ کرو اگر تم اُسی کو پوجتے ہو۔

کے علی الرغم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہی امتیوں کو جن کے نزدیک غیر اللہ کی
عبادت انسانیت کی سب سے بڑی تباہی اور جہنم کے ابدی عذاب کا مستحق بناتی ہے،
ان ہی لوگوں سے اپنے آگے سجدے کرانا تھا، ان کو بجائے اللہ کے "عباد الی" اپنا
بندہ بنانا تھا، اور دلیل میں کیا پیش کیا جاتا ہے؟ چند مشتبہ الفاظ، یعنی جہاں دست بوسی
پائے بوسی کے الفاظ کی صراحت پائی جاتی ہے، وہیں بعض عبارتوں میں "سر بر زمین نہا"
کے الفاظ بھی کہیں کہیں ملتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس "سر بر زمین نہادن" کا کیا مطلب
ہے؟ کیا واقعہ لوگ سلطان المشرع یا شیخ کبیر شکر گنج کے سامنے سجدے کرتے تھے؟ اب
میں لوگوں سے کیا کہوں، مختلف زمانوں میں مختلف محاورات چل پڑتے ہیں لغوی
معنی ان الفاظ کے اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی دوسرے، سارا فتنہ محض اس پر مبنی ہے
کہ اُس زمانہ کی جو اصطلاح تھی، جو دستور تھا، اُس سے قطع نظر کر کے حریفوں نے ان
الفاظ کے معانی لغت کی کتابوں میں دیکھ کر شروع کیے؟ حالانکہ کچھ نہیں تو کم از کم یہ لوگ
اسی کو دیکھتے کہ اس فعل کے جواز میں جو دلیل سلطان المشرع سے منقول ہے، وہ کیا ہے وہی
دلیل بتا سکتی تھی کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، میر خور و تو عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں
سمجھے جاسکتے، وہی یہ لکھنے کے بعد کہ "کاتبِ حرور و خط مبارک سلطان المشرع نوشتہ
دیدہ است" ارقام فرماتے ہیں کہ اس فعل کے جواز کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ

قال صہیب رایت علیاً یقبل حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت

ید العباس ورجلہ (ص ۳۲۰) علی کو دیکھا کہ وہ حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتا

یعنی حضرت علیؑ اپنے چچا عباسؓ کے ہاتھ ہی نہیں بلکہ پاؤں کو بھی احتراماً چومتے تھے، اب آپ خود غور کیجیے اس سے کیا ثابت ہوا، صرف یہی ناکہ پاؤں چومنے کے وقت چومنے والے کا سر چونکہ بالکل زمین سے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ پاؤں چومنے کی وجہ سے اگر سر کسی کے سامنے اتنا جھک جائے کہ پاؤں سے اور زمین جس پر پاؤں ٹکرائے رکھے رہتے ہیں، قریب ہو جائے۔ تو صہیب کی اس روایت سے اتنے انحناء اور جھکاؤ کا جواز نکلتا ہے، مقصد یہ ہے کہ پائے بوسی کی وجہ سے سر میں اتنا جھکاؤ جو پیدا ہو جاتا ہے کہ قریب قریب سر زمین ہی پر چلا جاتا ہے، اس لیے ایک صورت سجدے کی سی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے چلہیے وہی تھا کہ جب غیر اللہ کے سجدے کو اسلام میں حرام کر دیا گیا ہے، پائے بوسی بھی جس میں سجدے کی سی شکل پیدا ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی، لیکن جب حضرت علیؑ کو اللہ وجہ سے پائے بوسی کا ثبوت ملتا ہے تو پائے بوسی کے جواز کی ایک صورت نکل آتی ہے۔

میں پرچھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو کوئی اور بات اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتی، پھر کیا ہوا؟ یہی بات کہ لوگ قدم بوسی پر اس زمانہ میں معترض ہوتے تھے کہ اس میں سجدہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، ایک شخص کا قصہ بھی فوائد میں منقول ہے کہ روم و مصر و شام کی ریاحت کر کے آیا تھا کسی کو قد نبوسی کرتے ہوئے اس حال میں جو اس نے پایا تو اس نے منع کیا کہ سجدہ اسلام میں ناجائز ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ سلطان المشرق بذات خود اس طریقہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ ابگ ہاتھ کے سرا قدم چومنے کے لیے بھی میرے سامنے سر جھکاؤں، خود سیر الاولیاء میں میر خور نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

”در پیش من کہ روئے بر زمین می آیدند من کارہ ام“ ص ۳۴۱

اور وہ چاہتے تھے کہ قدم بوسی جس کی وجہ سے خواہ مخواہ لوگوں کے سر زمین کی طرف چلے جائے

ہیں، ایک گونہ سجدے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اس کو منع کر دیں، لیکن ان کا بیان ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بھی قدم بوسی سے لوگوں کو منع نہیں فرماتے تھے، اس لیے منع کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، عجب جملہ لکھا ہے کہ

”ازدود چیزیکے لازم آید یا تجھیل مشائخ یا تفسیق ایشاں“

یعنی یہ سمجھا جائے کہ شیخ کبیر اس حکم ہی سے ناواقف تھے کہ قدم بوسی جائز نہیں ہے، یا عدم جواز کے علم کے باوجود شریعت کے حکم کی خلاف ورزی العیاذ باللہ کرتے تھے، جو ظاہر ہے کہ فسق ہے، اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت علیؑ کے اس اثر سے بھی ان کو گونہ مدد مل گئی تھی، یہی وجہ ہے کہ باوجود کارہ ہونے کے لوگوں کو انہوں نے اس فعل سے منع نہیں کیا، لوگوں کو فقہاء کا مسلک چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ”قدم بوسی“ ہی کا مسئلہ تھا حالانکہ قدم بوسی کی وجہ سے سرگویا زمین ہی سے آگتا ہے، ورنہ آخر قدم بوسی کی صورت ہی کیا ہوگی، کیا جس کے قدم چومنا چاہیگا اس کی ٹانگ اٹھا کر اوپر کر لیکا مقصود جب اعتراف فضل اور اظہار احترام ہے تو ظاہر ہے کہ چومنے والے ہی کو جھکنا پڑیگا، اور اتنا جھکنا کہ جہاں قدم رکھے ہوئے ہیں، وہیں تک اپنا منہ لیجائے، ایسی صورت میں سر قیناً زمین سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور گونہ سجدہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اسی لیے بعض فقہانے علماء راویا، صاحبین بلکہ سلاطین کی دست بوسی کی اگر اجازت بھی دی ہے تو قدم بوسی کو ناجائز ٹھہرایا ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ جب مخلوق کے ہاتھ چومنے کی اجازت دے رہے ہیں تو اسی مخلوق کے پاؤں چومنے میں کیا خرابی ہو سکتی تھی مگر یہی بات کہ قدم بوسی میں سر زمین تک آ جاتا ہے، عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے، نا لکیر ہی میں ہے۔

طلب من عالم و زاہد ان یدفع کسی عالم یا زاہد سے کوئی استدعا کرے کہ اپنے قدم اس کی الیہ فیہ لیقبلہ لا یرخص فیہ طرف بڑھائیں تاکہ وہ ان کو بوسہ دے اس کی اجازت نہیں دی جائیگی۔

حتیٰ کہ اسی انخلاء اور جھکاؤ کی وجہ سے فقہار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سلام کرنے کے وقت آدمی کو بالکل سیدھا رہنا چاہیے، بدن یا سر میں کسی قسم کا جھکاؤ نہ پیدا کرنا چاہیے، عالمگیری میں ہے۔

یکرم الا فحناء عند التختہ وبہ سلام کے وقت بھی جھکاؤ مکروہ ہے، اس سے منع کیا

وہ النہی کذا فی التمریناشی۔ گیا ہے، التمریناشی میں مسئلہ پر نہیں ہے۔

اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ہی فقہی عبارتوں کی وجہ سے سلطان المشریح کا دل اس جھکاؤ کو پسند نہیں کرتا تھا جو قدم بوسی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا تھا۔ مگر ان کی یہ قلمی ناپسندیدگی عملی شکل اختیار نہ کر سکی جس کے اسباب انہوں نے خود ہی بیان بھی فرما دیے ہیں کہ اپنے اسلاف کی تحبیل یا تفسیق کی جرأت اپنے اندر نہیں پاتا۔

مجھے اس سے بحث نہیں کہ سلطان المشریح کا یہ فعل یعنی قدم بوسی اور قدم بوسی کے انخلاء و مفرط کی وجہ سے سر بر زمین نہادن کی جو شکل پیدا ہو جاتی ہے واقع میں یہ جائز ہے یا ناجائز اس کا فیصلہ تو علماء ہی کر سکتے ہیں، فقہ کی عبارت آپ دیکھ چکے، ایک طرف یہ فقہ ہے، دوسری طرف حضرت علی کا یہ اثر امام بخاری کی کتاب الادب المفرد باب (۴۴۴) میں ہے اسی باب میں وفد عبد القیس کے ایک رکن الوازع بن عامر سے روایت ہے کہ ہم جب خدمت میں آئے تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ ہم سب نے دیا۔ مشکوٰۃ کی کتاب الایمان میں روایت ہے کہ دو یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی ”نو آیات“ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیا ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نو چیزیں جو شرعیّت موسوی میں ممنوع تھیں، جن میں بجز سب کے حکم کے اسلام میں بھی ممنوع ہیں ان کا ذکر فرمایا، دونوں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جواب کو جب سنا تو حدیث میں اس کے بعد ہے کہ

فقبل ید یدہ ورجلیہ قالہ پس ان دونوں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نشر ہوا اٹک بنی کے دونوں ہاتھوں اور پائے مبارک کو بوسہ دیا اور بوسہ کیا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔

آگے اور باتیں ہیں، مجھے یہ کہنا ہے کہ حضرت علیؑ والا اثر معلوم ہوتا ہے، کس کتاب میں ہے لیکن یہ حدیث تو صحاح ستہ کی مشہور حدیثوں میں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی ان یہودیوں نے کی۔

بہر حال اہل علم کا فتویٰ جو کچھ بھی ہو، لیکن میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اسی قدم بوسی اور انٹار مفطر والی شکل کو باضابطہ سجدہ بنالیا، اور دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹ دیا کہ سلطان المشائخ کا مذہب تھا کہ مرید پیر کو سجدہ کر سکتا ہے، العیاذ باللہ بات کہاں۔ یہ کہاں پہنچا دی گئی۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر سلطان المشائخ اپنے مریدوں سے بجائے قدم بوسی کے واقعی وہی نماز والا سجدہ کرایا کرتے تھے تو بن قلمان نے ان پر سماع کا الزام لگا کر طرح طرح سے بدنام کیا تھا تا آنکہ بات حکومت انکسپیکشن، خود غیاث الدین خلجی کو اپنے شاہی دربار میں مجلس مناظرہ منعقد ہوتی تھی، دونوں طرف کے علماء جمع ہوئے، وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ آج چھ سو سال گزر رہا ہے کے بعد بھی تاریخ میں اس مجلس مناظرہ کا شور و غوغا گونج رہا ہے، حالانکہ جو کچھ ہوا سماع وہ بھی خیر مزامیر والا کیوں کہ گذر چکا کہ مزامیر کو تو خود سلطان المشائخ محرومان میں شمار فرماتے تھے، اس خیر مزامیری سماع کا مسئلہ اتنا اہم تو نہیں تھا، جتنا کہ سیدہ والا مسئلہ سجدہ کا حال، کہ خیر اللہ کے سامنے یہ نسبت عبادت تو کفری، شرک ہے، نہیں سمجھتا کہ اسلام کے کسی فرقہ کو بھی اس کے کفر و شرک ہونے میں اختلاف ہوگا، رہے کہ وہ سجدہ حیر میں ساجد اپنی عبودیت اور بندگی اور غایت فقر و ذلل کو نہیں، بلکہ جسے سجدہ کیا جائے یعنی سجدہ کے احکام اور عظمت کا اظہار اپنے سجدوں سے کرنا چاہتا ہو، وہی جسے عموماً ابدالمیسی کہتے ہیں، چونکہ کسی دوسرے کی عظمت

یا فضل کا اعتراف جو سجدہ تعظیمی کی روح ہوتی ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، اس لیے بظاہر اس سجدہ میں وہ خرابی جو سجدہ عبادت میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے فقہار اسلام تعظیمی سجدہ جو غیر اللہ کو کیا جائے اس کو کفر و شرک تو نہیں قرار دیتے، لیکن چونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی صحابہ کو سجدہ کی اجازت نہیں دی، تو ظاہر ہے کہ اور کسی کو کب اس کی اجازت ہو سکتی ہے خود قرآنی آیت

وَأَسْجُدْ لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ ہی کو سجدہ کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرے بہر حال ان ہی وجوہ سے سجدہ تعظیمی کے متعلق فقہاء کا فیصلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے، عالمگیری میں تو لکھا ہے۔

لا یکفر و لکن یا ثلہ لاسر تکابہ غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے والوں کی تکفیر تو نہیں کی جائیگی

الکبیرۃ و هو المختار ص ۳۶۹ لیکن گنگا رٹھار یا جائیگا اس لیے کہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔

جس سے معلوم ہوا کہ مذہب مختار فقہا کا یہی ہے کہ سجدہ تعظیمی کفر تو نہیں ہے، لیکن کبیرہ گناہ ہے۔

یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ العیاذ باللہ اگر فی الحقیقت سلطان المشائخ

اپنے مریدوں سے سجدہ کراتے تھے، خواہ تعظیمی ہی سہی، توفیقہ کی کتابوں میں جسے ”کبیرہ“

قرار دیا گیا ہے اس الزام کو چھوڑ کر غیر مزامیری سماع کا الزام ان پر کیوں لگاتے، اسی قسم

کے سماع کا مسئلہ اتنا تو سخت نہ تھا، جتنا کہ سجدہ کا مسئلہ، سماع میں تو بہت کچھ گفتگو

ہو سکتی تھی، دیگر ائمہ کے سوا غیر مزامیری سماع کی حد تک توفیقہ حنفی میں بھی گنجائش

پیدا ہو سکتی تھی، بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے اس قسم کے سماع کا جواز پیدا کیا جاسکتا تھا

مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت صحابہ کا رجز پڑھنا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ

لے حتیٰ کہ مشہور عالم حدیث جو اپنی سخت گیری و ظاہریت میں شہرت عام رکھتے ہیں یعنی علامہ ابن حزم جیسی

ہستی مزامیری و غیر مزامیری ہر قسم کے غناء کی اباحت و جواز کے مدعی ہیں ۱۲۔

دینا "ابینا ابینا" کے لفظ کو ذرا بلند آواز کے ساتھ ادا فرمانا بخشہ والی روایت، جواری
 مخنیات کی روایت عبداللہ بن رواحہ سے "ہات من عنیتک" وغیرہ وغیرہ بیسیوں صحیح
 آثار اس کے ثبوت میں پیش ہو سکتے تھے، لیکن سجدہ کے جواز کی کیا صورت تھی، ان کو گرفت
 کرنی تھی، تو سب سے آسان بات تو یہی تھی خدا نخواستہ اگر واقعی ان کے سامنے لوگ
 سجدے کرتے تھے، تو سلطان المشرق کے پاس اس کے جواز کی کیا سند ہوتی، نہ کوئی
 قرآنی آیت، نہ حدیث، نہ فقہ، میرے نزدیک یہ خود دلیل ہے کہ وہ سجدہ ہی نہ تھا بلکہ وہی
 قدم بوسی کی شکل تھی، جس میں انحناء مفرد کا پیدا ہونا لازمی ہے، آپ فوائد الفوائد اٹھا کر پڑھیے
 میر حسن علامہ سبزی عمویا یہی لکھتے ہیں۔

"سعادۃ پائے بوس بدست آمد" "سعادت پائے بوس حاصل شد"

"بر سعادت پائے بوس رسید" "بر دست پائے بوس حاصل آمد"

میں نے یونہی کتاب کھولی اور ص ۱۵۲ ص ۱۵۵ ص ۱۵۶ سب ہی جگہ یہی الفاظ نظر آئے، اگر یہ
 لوگ سجدہ کرتے تھے تو پھر وہی لکھتے ہو سکتا ہے کہ اسی کیفیت کی تعبیر بھی انہوں نے "سر بر
 زمین آورد" وغیرہ الفاظ سے کی ہو، گو مجھے خیال نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب بھی وہی ہے
 اور یہی ہونا بھی چاہیے، مجھے تو حضرت والا کے دوستوں اور دشمنوں دونوں سے شکایت
 ہے، دوست تو اس کے درپے ہیں کہ عیاذ باللہ ان کی تفسیق کا سامان حیا کریں، اور
 دشمن شاید تجلیل کے درپے ہوں، لیکن مسلمانوں نے کابر اعران کا برا یا عن جد مسلسل جن
 کے علاج و تقویٰ کی روایتیں اکابر نسل سے دوسری نسل تک پہنچائی ہو، کیا یہ مناسب
 نہ ہے کہ ہم ان اکابر کی تفسیق یا تجلیل کی جگہ اگر کوئی بات ایسی نظر آئے تو اس کی تاویل
 کریں، اور میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، یہ تو تاویل نہیں، بلکہ ان شاء اللہ بھی واقعہ ہوا دسی
 کی۔ اقیقت پر مجھے اصرار ہے۔

حضرت سلطان المشرع پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ باوجود ان گراں قدر فتوحات اور
 "لامحدود آمدنی" کا ذکر کر کے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان پر حج فرض ہو گیا تھا، اور باوجود فرض ہونے
 کے انہوں نے اعراض کیا یہ صحیح نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان دونوں حضرات کا "زلزالی عہد ابتدا" جب ختم ہو گیا، تو ان
 پر فتوحات کے دروازے ضرور کھلے اور خوب کھلے، لیکن اغنیاء سے جو کچھ لیا جاتا تھا، لوگوں نے یہ
 کیسے سمجھ لیا کہ وہ خود اپنے لیے لیا جاتا تھا، ان کے محبوب رسول (علیہ السلام) کا تو حکم تھا کہ
 توخذ من اغنیائکم تقسم علی

لیا جائے امیروں سے اور باٹا جائے مسلمانوں کے

غریب اور فقراء پر۔

فترائهم

جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی "قاسم" ہونے کی حیثیت سے گزاری، دیوانوں نے سمجھ
 لیا کہ وہ ان آمدنیوں کے مالک تھے، مالک ہوتے تو چوبیس گھنٹوں میں اپنے لیے "صرف چند
 پرکالہ" لے کر "دبیزی و کرلیہ تلخ" کی انطاری اور کچڑی کی سحری، جو کبھی کھائی جاتی تھی اور کبھی
 یوں ہی واپس کر دی جاتی تھی کہ بہت سے لوگ دکانوں میں اور سڑکوں پر بھوکے پڑے ہیں۔
 صرف پنڈالوں اور تقریر کے ایٹیموں تک، نواب کے حقوق کے محافظوں کو کون
 سمجھا سکتا ہے کہ جن غریبوں کی صورت دیکھنی بھی نہیں مانگو، رہو، کاش! تم دیکھنے کہ تقریباً ایک
 ہزار سال تک ان ہی بزرگوں کے دسترخوان پر ان بیچاروں کو وہ سب کچھ ملتا رہتا تھا، جس
 کے نام سے بھی امراء نے ان کو محروم رکھا تھا، کیا ان بزرگوں کے دسترخوان پر صرف امرائے
 تھے؟ اب میں کیا بتاؤں سلطان المشرع ہی ایک شخص کی تصویر ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں

(بقہ حاشیہ صفحہ ۲۱۰) سے پہلے نہ تھا، بلکہ اکبری عہد میں ایک شرارِ اناس شرارِ علماء کی شرارت تھی، اور شاہجہاں
 کے عہد میں اس کا افساد ہو گیا، جیسا کہ تمام تاریخوں میں لکھا ہے، بھر جب سجدہ تحیت کا رواج بادشاہوں
 میں بھی نہ تھا تو فقرائے امراء، لوگوں کو اکبری عہد کے سجدہ تحیت سے منع کیا کہ شاید یہ سجدہ بادشاہوں
 کے سامنے ہندوستان پہلے سے چلا آتا تھا، اور ان ہی کی دیکھا دیکھی جیسے شاہ کا لفظ صوفیوں نے اپنے متعلق
 استعمال کیا اس سجدہ کو بھی اپنے سامنے کرانے لگے ۱۲۔

”مرے ٹنڈہ پوشے گیمے سیاہ دربر، و سر بندے رنگیں بر سر“ (سیرالاولیاء ص ۱۱۵)

پھر اسی کے متعلق فرماتے ہیں۔

”در جماعت کندوری (دستر خوان) کشیدہ بودند و آمد سلام کرد و رائدہ (خوان نشست“

صرف کھانے ہی کی اجازت نہ تھی کہ جو کچھ دسترخوان پر موجود ہو، آزادی کے ساتھ کھا سکتے ہو، بلکہ اس کی بھی کہ لیجانے کی خواہش ہو، تولے بھی جاسکتے ہو، اسی خستہ حال فقیر ہی کے ذکر میں ہے کہ جب دسترخوان بڑھایا جا چکا تو سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ

”بعد فراغ طعام اور اندیدم پرسیدم کہ آن درویش چیزے خورد“

یعنی نظار دسترخوان کیا جواب دیتے ہیں۔

”گفتند چهار زمان دقہرے شور باد رکاسہ چوبیں انداخت و پیش خانقاہ مقابل

بندی بود نشست زمان بخورد و رفت“ (ص ۱۱)

یہ ایک جزئی واقعہ ہے، اسی سے آپ کو ان بزرگوں کے دسترخوان کا قانون معلوم ہو سکتا ہے کہ کس کس قسم کے لوگوں کو اس ”خوان لغیا“ پر بیٹھنے کی اجازت تھی، بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ شناسائی کی بھی ضرورت نہ تھی اور جن کا حال یہ ہو، جیسا کہ میر حسن علاء نے فوائد الفواد میں نقل کیا ہے کہ

”دولت پائے بوس بدست آمد طعام پیش آوردند، خوردن گرفتند“

کھانا شروع ہو گیا، اس وقت سلطان المشائخ ایک قصہ کسی بزرگ کا ان الفاظ میں بیان فرمانے لگے۔

”بزرگے گفتہ است کہ خلق پیش من طعام می خوردند من آن طعام را در خلق خود یا ہم یعنی

گوئی آن طعام من می خورم“ (ص ۷۷)

اے اور صوبوں کا حال معلوم نہیں لیکن بہار میں شادیوں میں رواج ”کندوری“ کا ہے ابوگ عموماً اس کو ہندوؤں سے ماخوذ کوئی رواج سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ترک لفظ ہے معنی دسترخوان ہیں۔ جو کھانا برادری کو

کھانا یا چائے پر کسی کو کندوری کہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر کسی بزرگ کا یہ حال ہوگا، تو خود کہنے والا اس قصہ کو اپنے کسی تجربہ کی بنیاد پر اس وقت دہرا رہا ہوگا، جب اس کے دسترخوان میں لوگ کھانا کھا رہے تھے۔
 آج جن میزوں پر الوانِ نعمت کے لقموں کے ساتھ غریبوں کا دکھڑا رویا جاتا ہے،
 گویا یہ بھی ایک قسم کا حدیث المائدہ (ٹیل ٹاک)، اور ہضم کرنے کا چولہا ہے، ان کو کیا معلوم کہ
 اسلامی تاریخ میں غریبوں اور امیروں کے درمیان صوفیہ اسلام کی یہی خانقاہیں دیہاتی
 کڑی کا کام دیتی تھیں، ان بزرگوں کا دربار وہ دربار تھا، جہاں سلاطین بھی خراج حاصل
 کرتے تھے، خود سلطان المشائخ کا کیا حال تھا، گذر چکا کہ دلی عہد سلطنت خضر خاں تک
 اسی دربار کا حلقہ گروش تھا، علاء الدین جو سارے ہندوستان سے خراج وصول کرتا تھا،
 لیکن ایک خزانہ وہ بھی تھا جس میں اسے بھی مالگزاری داخل کرنی پڑتی تھی، اسی بادشاہ
 کے ذکر میں طباطبائی نے لکھا ہے۔

”شیخ نظام الدین معرفت باولیا در زمان او (علاء الدین) بود اگرچہ سلطان در ظاہر
 با شیخ ملاقات نمی کرد، اما بار سال رسل و رسائل و تحائف دہد یا رسم اخلاق می

سپرد“ (ص ۱۱۹)

علاء الدین کو جتنا بھی بے شعور قرار دیا جائے لیکن آخر دور والوں کی سمجھ میں نہیں
 آ رہا، تو کیا اتنے قریب سے بھی اپنی فوجی قوت کے حقیقی مخزن کو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، میں
 تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس زمانہ میں ہندوستان کی فوجی قوت نے غیر معمولی
 طور پر اہمیت حاصل کر لی تھی، اس کی تہ میں حضرت سلطان المشائخ کے توحیدی جوش و
 خروش کا زور چھپا ہوا تھا، خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی خانقاہیں تھیں جن
 کے ذریعہ سے ملک کے عام غریب و فقراء تک ان کا حصہ پہنچایا جاتا تھا، اور یہی مطلب ہے اس
 مشہور فقرہ کا کہ ”مال صوفی سبیل بہت“ (فوائد الغواص ص ۹۵) یعنی راستوں پر پانی پلانے کی جو
 سبیلیں لوگ کھولتے ہیں، اور ہر آنے جانے والے کو اختیار ہے کہ بغیر کسی معاوضہ کے پانی

یہ صوفیہ کے پاس جو آمدنی آتی ہے، اُس کا بھی یہی حال ہے، فوائد القواد میں سلطان المشائخ کے حوالہ سے بھی یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے، خود سلطان جی نے وفات سے پہلے حکم دیا کہ جو کچھ غلہ ساز و سامان میری خانقاہ میں ہے، اُسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور وفات ہی کے وقت نہیں، یوں بھی عام دستور ساری زندگی میں یہی رہا کہ جو کچھ آمدنی ہفتہ بھر میں ہوتی، وہ تقسیم ہوتی رہتی تھی اور

در ہر جمعہ تجرید فرمودے و حجر ہا و انبار خانہ خالی کنائید سے چنانکہ جاریہ جی کرند بعدہ در مسجد جمعیہ

میر خورد نے لکھا ہے کہ اگر کسی دن اتفاق سے غیر معمولی آمدنی آجاتی یعنی

دقتے اگر فتوحے گراں رسیدے گویہ پیش تر کردے و جہد پیش تر فرمودے کہ زود تر تفرقہ ^{جد تقسیم کر دے}

کنید و ساعت فضاۃ گساں می فرستاد کہ تفرقہ کر دند؟

گویا مسلسل آمدنی پر آدمی بھیجتے چلے جاتے پوچھتے کہ سب خرچ ہو گیا۔

بچوں جی ضیئند کہ در حال قسمت کر دند و بختا جاں و سائیدند خاطر مبارک قرار گینتے (ص ۱۳۱)

میر خورد نے یہ بھی لکھا ہے کہ علاوہ دسترخوانی طعام کے سلطان جی کا قاعدہ تھا کہ افطار اور نماز مغرب کے بعد بالا خانہ پر تشریف لے جاتے، مغرب اور عشاء کے وقت ہر قسم کے لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، اس وقت بھی

”از ہر جنس میوہائے خشک و تردما کولات و مشروبات لطیف و لذیذ پیش می آور دند و

آن عزیزان تناول می کردند و ایشان را دلدار می فرمود و از عالم ہر یکے بر پیش می کرد“

یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف واقعی کھلانے پلانے ہی کی حد تک محدود تھا، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے غریبوں کو کپڑے، لباس، جوتے اور دوسری ضرورت کی چیزیں ملتی رہتی تھیں، میر خورد نے ایک موقع پر لکھا ہے

”آئندہ دروندہ از غریب و شہری ہر کہ بیادے و محادث پائے بوس حاصل کرے

ہیج کس را محروم نگذاشتے از جامہ و جیل و تحف و ہدایا کہ از عالم غیب رسیدے ہم

پہر نہ رہا نیدے وہر کہ آمدے بہر وقت کہ آمدے توقف نہ نمودے در حال

پیش می فرمودند

یعنی ملنے کے لیے جو بھی جس وقت آتا حکم تھا کہ فوراً اس کو خدمتِ اقدس تک پہنچا دیا جائے میر نے لکھا ہے کہ ایک دن سلطان المشائخ دوپہر کو قیلولہ فرمایا ہے میں، کوئی حاجت مند جس ضرورت سے آیا انہی مبارک حضرت کے خانہ نے انکو مال یا کہ حضرت قیلولہ فرمایا ہے، اور صریح واقعہ ہوا اور دوسری طرف نیند میں سلطان حاجی شیخ کبیر کے

اگر در خانہ چیزے نیست بقدر وسع حسن رعایت آئندہ واجب است اس کجا آمدہ

ست کہ خپیں خستہ دل را باز گردانید

یعنی آنے والوں کے ساتھ برتناؤ تو اچھا ہونا چاہیے، نیند سے چونک پڑے، انہی مبارک بلائے گئے، پوچھا کہ کوئی آیا تھا، بولے کہ ہاں میں نے حضرت کے آرام کا خیال کر کے واپس کر دیا میر نے لکھا ہے۔

”سلطان المشائخ بروقت کرید کہ خدمت شیخ المشائخ را در غضب دیدہ ام مرا عتاب می کرد“

اسی کے بعد عام حکم ہو گیا تھا کہ میں جس حال میں بھی رہوں آنے والوں کی فوراً خبر ہونی چاہیے ”اگر در قیلولہ باشم مرا خبر کنی“ قیلولہ سے اٹھنے کے بعد اسی لیے عام عادت یہ تھی کہ دو سوال کرتے تھے اُن کہ سایگشت یعنی زوال ہو گیا، ظہر کی نماز کے متعلق سوال تھا، اور دوسرا یہ کہ ”آئندہ آمدہ ست نہاید کہ منتظر باشد“ (ص ۱۲۹)

فوائد الفواد میں سلطان المشائخ کی زبانی یہ قصہ میر حسن علاء نے نقل کیا ہے کہ

در بغداد درویشے بود کہ ہر روز یک ہزار دوست کا سہ درآمدہ او خرچ شدے داودا

ہمیشہ مبلغ بود“ ص ۱۱۸

مگر اٹھارہ باورچی خانوں والے خود ان درویش صاحب کا کیا حال تھا جن کے یہاں سے اتنا کھانا پاک پاک کر لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، اسی کے بعد ہے کہ ایک دن لوگوں سے درویش صاحب نے پوچھا کہ کوئی کھانے والا رہ تو نہیں گیا، نظم کرنے والوں نے کہا کہ

”خیر ما ہمہ را یاد می کنیم و ہمہ را طعام نمی دہیم“

درویش صاحب بار بار یہی پوچھتے جاتے تھے کہ کسی کو فراموش تو نہیں کیا گیا ہے، ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ ”ملکے را فراموش نمی کنیم ہمہ را وقت طعام حاضر کنیم“ آخر میں اُنہوں نے کہا کہ ”امروز سہ روز است کہ مرا طعام نہ آ رہا ہے“ وجہ یہ تھی کہ مطبخ بسیار بود و مطبخیاں می دانستند کہ از دیگر مطبخ رسیدہ باشد“ حقیقت جب معلوم ہوئی تو لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑا،

اور خیر یہ تو ایک قصہ ہی، معلوم نہیں بغداد کے کس بزرگ کا ہے، لیکن یہ واقعہ تو آپ کو ہندوستان کی اکثر تاریخوں میں ملیگا کہ جلال الدین خلجی کے عہد میں مولہ نامی دلی میں ایک درویش تھے، ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ ان کی خانقاہ میں ”ہزار من میدہ و پانصد من ملسوخ (گوشت بنانا یا) و رصہ من شکر خورج یومی شیخ

بود کہ در شکر بکاری رفت“ (ص ۱۷۰)

اگر من سے وہی چالیس سیر والا ہندوستانی من مراد ہے، اور غالباً وہی مراد ہے بھی کہ اور جہاں کہیں بھی من کا لفظ اس زمانہ کی کتابوں میں استعمال کیا گیا ہو اُس سے وہی ہندوستانی من مقصود ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایسی صورت میں ہزار ہزار من آٹے کی روٹیوں اور پان پان سو من گوشت کے روزانہ کھانے والوں کی تعداد کیا ہوگی، اور واقعہ تو یہ ہے کہ بچائے خود یہ اس اولوالعزمی کی دلیل ہے جو اس زمانہ میں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی تھی

۱۔ لفظ اولوالعزمی کی عربی زبان میں ایک مبسوط تاریخ ہے اس میں اس لفظ ”مولہ“ کا تلفظ درج کرتے ہوئے لکھا ہے، بتشدید اللام المفتوحہ ہے یعنی ”مولہ“ اس کا صحیح تلفظ ہے، اس میں شیخ مولہ کے متعلق لکھا ہے کہ کان سیدی مولہ مع سعة تصرفه يقتصر فی الملبوس علی رداء من قطن و ازاد و فی المآکول علی قرص خبز من دقيق الارز و قليل اللحم من جنس البقول الحب کثیر الریاضة و المجاہدة (المنہجہ لہ ولا غلام یجذل صر ولا یقبل الفتوح ص ۷۶ ج ۲) یعنی سیدی مولہ ان تصرفات کے باوجود خود سادہ لباس رکھتے تھے، ایک موتی چادر ایک لنگی، کھانے میں چاول کی روٹی کسی تزکاری کے ساتھ جس میں گوشت وغیرہ کچھ نہ ہوتا، مجاہدہ اور باعزت کے سختی کے ساتھ پابند تھے۔ ان کی نہ بیوی تھی نہ کوئی غلام خدمت کرنے والا، لوگوں سے نڈر نہ در فتوحات بھی نہیں لیتے تھے پھر یہ خروج کہاں سے مہیا ہوتا تھا؟

اللہ اللہ! آج جس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے، حکومت نہیں، بلکہ مسلمانوں کے عام افراد اسے انجام دیتے تھے، آخر روزانہ اتنی بڑی مقدار میں کھانا پکوانا اور کھلانا بغیر کسی معمولی سلیقہ نظم کے ممکن ہے؟ لیکن توہیں جب زندہ ہوتی ہیں، تو ان پر ایسی باتیں بلکہ ان سے بھی عجیب تر باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جب مُردنی چھا جاتی ہے، تو دو آدمی کے کھانے پینے کا انتظام بھی دشوار ہو جاتا ہے، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ جب سیدی مولہ کے اس ”خوان یچا“ کی خبر بادشاہ وقت (جمال الدین خلجی) کے کانوں تک پہنچی تو خود اسے بھی تعجب ہوا، اور شاید کچھ خطرہ بھی، آخر

”بے لباس ناشائستہ در خانقاہ اور انچہ شیندرہ بود زیادہ یاقوت“

۱۔ مآثر الامراء میں الذوری خاں لیک جہانگیری امیر کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے شکاروں کو گھیرنے اور پھنکے کے لیے ایک خاص قسم کا جال بنوایا تھا، مآثر الامراء میں اس جال کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ ”دائے ست در کمال استواری بارہشتا و شتر“ ایک جال تھا اور اسی اونٹوں پر لہ کر شکار گاہ پہنچتا تھا، لکھا ہے کہ طول وہ ہزار ذرعہ بادشاہی و ارتفاع شش اشدا کبر دس ہزار گز بادشاہی طوالت ملاحظہ فرمائیے۔ اسی اونٹوں پر آگ جاتا تھا تو کیا تعجب ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ٹکڑوں میں منقسم تھا جب اس سے شکار کا کام لینا چاہتے تو ”بساں سر پر دہ بستونہا مترگ بر پاکسند و انواع سباع (دندے) و وحوش در آن گرد آرد وہ صید نمایند“ ۲۵۸ ج ۱۔ گویا وہ سارے جالور جو اس جال کے احاطہ میں آجاتے تھے خود بخود شکار ہو جاتے تھے میں نے یہ اس لیے نقل کیا ہے کہ شکار جو صرف دل بہلانے کی ایک چیز ہے، لیکن اتنی خیر اہم چیزیں بھی زندگی کے دنوں میں تو ہوسکتے کیسے عجیب کارنامے صادر کرالیتی ہیں، سیر المتاخرین وغیرہ میں اکبر کے زمانہ کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ نے جشن منانے کا حکم دیا جب دستور بارگاہ شاہی نصب ہوا جس میں دوازدہ ہزار کس درسا یہ آں تو اند گنجیدہ یعنی دس بارہ ہزار آدمی کی گنجائش اس بارگاہ میں تھی، اتفاق سے اس میں آگ لگ گئی لکھا ہے کہ ”اندازہ اس نقصان ہیچ محاسبے نہ تواند یافت“ مگر قلوب میں جب قوت اور زندگی رہتی ہے تو جس نقصان کا حساب کوئی محاسب نہیں کر سکتا تھا، اس کی پردا بھی نہیں ہوئی، اسی کتاب میں ہے کہ ”بعد اطفائے التہاب آتش مذکور (یعنی آگ) کے بجھ جانے کے بعد، کم شد کہ بھیت بزم شرف کہ نزدیک رسیدہ بود از سر نو بارگاہ والا درست گرد و در اندک روز بارگاہ فلک اشتباہ صورت انجام یافت“ (سیر المتاخرین ج ۱ ص ۲۰۳) کسی جگہ میں نے شیخ محدث کے حوالہ سے بنگالی بادشاہ غیاث الدین خلجی کے متعلق نقل کیا ہے کہ بنگال میں اتنا بڑا پل بادشاہ نے بنوایا تھا جس پر بارہ دن تک لوگ چلتے رہتے تھے ۱۲۔

ملا عبدالقادر نے اس کی تصریح بھی کی ہے کہ سیدی مولہ کا دسترخوان سب کے لیے کشادہ تھا، عامی اور خاصی کی کوئی خصوصیت نہ تھی

”مردم نامی و سرداران معتبر و سائر خواص و عوام پیوستہ ملازم خانقاہ اور بودندے“
شیخ محدث نے یہی اخبار الاخیار میں سیدی مولہ کا عنوان قائم کر کے لکھا ہے کہ

”اتباع و مریداں بسیار داشت و بمردم طعام می داد“ ص ۷۳

جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی مقدار و وسعت کے لحاظ سے سیدی مولہ کا دسترخوان جو کچھ بھی خصوصیت رکھتا ہو، لیکن خانقاہی لنگر خانوں کے دروازے عموماً ہر کہ و مہ خاص و عام کے لیے کھلے رہتے تھے، اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہ تھی، اگر کے ابتدائی عہد میں شیخ فخر الدین نامی ایک بزرگ تھے ملا عبدالقادر ہی نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ سماع کے بعد دستور تھا کہ

”مسفرہ (دسترخوان) می کشیدند و شاہ و درویش گزدا و برابر بود“

یہ ان سرداران معتبر میں ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ”ملوک و امراء معزول یعنی“ بھی شریک رہتے تھے، غالباً ان ہی لوگوں کی شرکت جلال الدین خلجی کی غلط فہمی کا باعث ہوئی اس کو خطرہ ہوا کہ شاید سیدی مولہ کے اس خانقاہی کاروبار کے پیچھے کوئی سیاسی سازش تو پوشیدہ نہیں ہے، خود جا کر خانقاہ اور لنگر خانے کی جو حالت اس نے دیکھی، اس سے بدگمانی میں اور اضافہ ہو گیا، بالآخر اس نے سیدی مولہ کو پابند و بندہ میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پوچھ گچھ ہوئی، شیخ نے قسمیں کھا کر باور کرایا کہ میری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ دربار کے امراء و علمائے سہوں نے سلطان کو سمجھایا اور شیخ کی طرف سے صفائی پیش کی، لیکن اس کے دل سے کائنات نکلا، قاضیوں سے اس نے چاہا کہ شیخ پر کوئی شرعی الزام قائم کریں، لیکن بالاتفاق سہوں نے اظہار کیا کہ ہمارے نزدیک شیخ پر کوئی شرعی الزام عائد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے بعض علماء بادشاہ کے زیر قیاب بھی ہوئے مجبور ہو کر جلال الدین نے اس زمانہ کے بعض آزاد منش قلندروں کو جنہیں ”خیدریہ“ کہتے تھے شیخ کی مخالفت پر آمادہ کیا، اور ان ہی بد بختوں کے ہاتھ شیخ کو شہید ہونا پڑا، بدادنی شیخ محدث و دلول نے لکھا ہے کہ جس دن سیدی مولہ شہید کیے گئے سخت آندھی آئی طوفاں کا سماں قائم ہو گیا، شیخ محدث کا تو بیان ہے کہ گویا قیامت برپا شد، عالم تاریک گشت ”بدادنی کا بیان ہے کہ فحطے چناں واقع شد کہ ہندواں از غامت گرسنگی و محضہ جائد جاہ دستہائے یک دیگر را گرفته خود را در آب چون انداخت (باقی بر صفحہ ۲۲۰)

انتہا اس غومیت کی یہ تھی کہ بیرم خان خاناں جو اس زمانہ میں وزیر ہی نہیں بلکہ مدار کل اور
حقیقی معنوں میں وہی حکمران تھا، لکھا ہے کہ

”بیرم خان نماز جمعہ اکثر مسجدِ داؤمی گزار دے..... و در تناول طعام و سایر ادب مجلس بیچ

امتیاز از سایر الناس نداشت“ (ص ۸ ج ۳)

غریب و امارت کا یہ سنگم، یعنی صوفیہ صافیہ کا یہ طبقہ جہاں امرا و غریب دونوں ایک حیثیت سے
حاضر ہوتے تھے، اس نظم سے غریب و اجتمہد مسلمانوں کی کتنی حاجت روائیاں ہوتی تھیں
واقعہ یہ ہے کہ اسلامی عہد کا کوئی زمانہ اور ان دنوں ہندوستان کا شاید ہی کوئی صوبہ
کوئی علاقہ ایسا ہوگا، جہاں

توخذ من اغنیاءکم و تقسم علی امیروں سے ان کے لیا جائے اور غریبوں پر

فقرائکم بانٹ دیا جائے۔

کے نبوی فرمان کی تعمیل میں ارباب صدق و صفا کا یہ طبقہ مشغول نہ تھا خصوصاً جن بزرگوں
کو کسی خاص وجہ سے امرا اور ارباب ثروت پر اثر قائم ہو جاتا تھا، یوں سمجھئے کہ غریب کی قیمت
جاگسا ٹھٹھی تھی، گیارہویں صدی کے اواخر اور بارہویں کے آغاز میں ایک مشہور ہستی
حضرت شاہ بھیک رحمت اللہ علیہ کی تھی، جن کا اصلی نام سید محمد سعید تھا، لیکن عوام میں
آپ کا یہ عرفی ہی نام مشہور ہو گیا، اور اب تک اسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ہمارے
مخدوم و کرم جناب مولوی غلام بھیک نیرنگ صاحب وکیل انبالہ کے نام کا انتساب

بقیہ حاشیہ ص ۲۱۹) طبع ہنگ فنامی شدند و مسلمانان نیز با تش گرسنگی سوخته غریق بحر عدم بودند“ عام خیال
یہی تھا کہ شیخ سولہ کے خونِ ناحق کا یہ اثر ہے۔ لیکن بقول عبدالقادر ”ہر میں طور چیز ہمار ہم نہ توں ہنار کہ شانہ
از جملہ اتفاقیات باشد“ داؤمی نے یہ بھی لکھا ہے کہ قتل ہونے سے چند دن پیشتر سیدی سولہ کی زبان سے یہ
اشعار سنے جاتے تھے۔

در مطیع عشق جز نگور نہ کشند
گر عاشق صداقتی ز کشنِ مگرینز
لا غصقان زشت خور نہ کشند
مرداد بود ہر انچہ اورا نہ کشند

آپ ہی کے اسم گرامی کی طرف ہو۔

یہ شاہ بھیک قدس سرہ حضرت شاہ ابوالمعالی (انبیٹھا) ضلع سہارنپور کے ارشد خلفا میں ہیں، بہادر شاہ کے انتقال کے بعد جب معزالدین جہاندار شاہ دلی کے تخت پر قابض ہو گیا، تو اس زمانہ کا ایک امیر ظفر خاں حضرت سے مشورہ گیر ہوا کہ جہاندار شاہ کے مقابلہ میں فرخ میر جو اٹھ کھڑا ہوا ہے، میں کس کا ساتھ دوں، آپ نے فرخ میر کی رفاقت کا مشورہ دیا، وہ اپنی فوج کے ساتھ فرخ میر سے جا ملا، جیسا کہ معلوم ہر قسمت نے دلی کے تخت کا فیصلہ فرخ میر کے لیے کیا، ظفر خاں بن آئی اور نواب روشن الدولہ ظفر خاں کے خطاب سے سرفراز ہوئے، یہ ہزاری کا منصب بخشی گیری کا عمدہ فرخ میر کی طرف سے ان کو عطا ہوا، چونکہ یہ کامیابی حضرت والا کے مشورہ کی راہ سے روشن الدولہ کو حاصل ہوئی تھی، قدر شاہ شاہ بھیک صاحب کے انتہائی عقیدت کیشوں میں تھا، اور نواب روشن الدولہ کی وجہ سے فرخ میر خود اور اس کے دربار کے امراء حضرت کے معقدوں میں شریک ہو گئے، ان کے تذکرہ میں جبریا کا نام "ثمرۃ الفوائد" ہے، اور ان کے براہ راست مرید مولوی محمد طیف اللہ مرحوم کی تصنیف ہے، اس کتاب میں حضرت شاہ بھیک کے داد و دہش کے قصصوں کی ایک طویل فہرست درج ہے، مولوی لطف اللہ نے لکھا ہے، حضرت کی خانقاہ میں ذاکرین و شاغلیین کی تعداد پانصد کس در اوائل حالی بدائرہ (خانقاہ) شریف بیاد الہی مشغول رہی بوند ان کے سرا "ہمیں قدر جمع صابر ہوا۔ ہر روز تاہر کس بودہ باشد" میں مہلہ اور دونوں شہقت انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو حضرت کی خانقاہ سے کھانا پہنچایا جاتا تھا۔

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یک دفعہ روشن الدولہ خود حضرت والا کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا کہ حضرت کی خانقاہ کی شاندار عمارت تعمیر کرانے، اپنے ساتھ سیلخ ہفتاد ہزار روپیہ بھیت روضہ شریفہ آوردہ اور عرض گزار ہوا کہ "ایں قدر زبرد ہمارا آوردہ انچہ دیگر

مطلوب خواہد باشد طلبیدہ می شود

شاہ بھیک نے روشن الدولہ سے یہ سن کر فرمایا کہ

بافضل مبلغ را یک جا جمع دارند شما آرام کنید بوقت سر پہر تہیہ آل نمودہ معماراں را

طلبیدہ شروع عمارت کردہ خواہد شد

روشن الدولہ ستر ہزار کی ان تھیلیوں کو حضرت کے پاس چھوڑ کر اپنی بارگاہ کی طرف آرام کے لیے چلا گیا، ادھر شاہ بھیک صاحب نے

”درویشاں را طلبیدہ زر مذکور خانہ بخانہ بیوہ زناں و محتاجاں مسکیناں ساکنان انبالہ

و محتائیسر و سرہند و پانی پت و غیرہ تقسیم نمودند کہ یک جبہ باقی نگذاشتند“ ص ۱۱۹

روشن الدولہ بیچارہ سر پہر کے وقت حاضر ہوتا ہی اور آپ فرماتے ہیں۔

”بناد خانقاہ را چہ قبولیت شدہ کہ بچندیں گوشہ نشیناں و محتاجاں رسیدہ.....

ما فقیر اعمارت عالی چہ کارست

روشن الدولہ نے یہ سن کر عرض کیا ”بیا رخصت و بجا شدہ خزانہ دیگر ہم موجود است“

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”روزے قاصد مرسلہ بادشاہ محمد فرخ سیر و نواب روشن الدولہ و نواب عبداللہ خاں

مع عرائض و ہنڈیاں مبلغ سہ لک روپیہ رسید“

شاہ صاحب کو خبر ہوئی، ارشاد ہوا کہ حسب استحقاق لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے

”بموجب امر عالی تنبہ پانی پت و رام پور و کرنال و انبیٹھ و گنگوہ و غیرہ قسمت نمودہ“ ص ۱۱۹

اسی میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ بھیک کا

”ممول چناں بود کہ در سفر حضرت نصف اللیل دروازہ بازمی ماند و سائلے کہ می آمد

محرور نمی رفت از نقد و جنس و طعام و پیرا چہ ہر چہ میسر و موجود بودے انعام می فرمودے“ ص ۱۲۰

اس کتاب میں آپ کے داد و دہش اور عام بذل و کرم کے جو قصے درج ہیں اگر ان کو جمع

کیا جائے تو ایک مستقل مضمون بن سکتا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی بیوہ عورتوں کی لڑکیوں کی شادیاں حضرت نے کرائیں، کتنوں کو ان امیروں کے پاس نوکریاں دلوائیں، کتنے مظلوموں کو ظالم حکام کے پنجوں سے اپنے اثر سے کام لے کر آپ نے خلاصی دلائی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کسی ایک شخص کا حال نہ تھا، ان بزرگوں کے دیگر مشاغل و مکاسب میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی، ان ہی دنوں میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ سیف الدین بن عروۃ الوثقی شیخ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا قیام عموماً دلی میں رہتا تھا لکھا ہے کہ

”محمد اورنگ زیب و شاہزادگان و امراء را بخدمت ایشان ارادتے پیدا شدہ

امر معروف و نہی منکر کو شش بلخ می داشتند“

لیکن امار کی ارادت سے جو نفع اٹھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ

یک ہزار و چار صد کس را موافق رغبت و فرمائش ہر یک از خانقاہ ایشان ہر

روز و وقت طعام عنایت می شد (مناقب العارفین)

ہر شخص کی رغبت اور فرمائش کے مطابق ہزار ہزار چودہ چودہ سو آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلانا کوئی معمولی بات ہے، لیکن وہ بیٹھے اسی لیے تھے کہ منجملہ دیگر مہمانت کے ایک مہم ان غریبوں تک روزی پہنچانے میں ذریعہ بننا بھی تھا۔

ایک دلچسپ کیسے یاد دل دوز واقعات اسی سلسلہ کا یہ ہے کہ تیرہویں صدی کے ایک بزرگ جن کا عرفی اور مشہور نام شاہ بولہ تھا، سہوارہ کے رہنے والے تھے، مناقب العارفین جو ان کے دیکھنے والوں میں ہیں انہوں نے لکھا ہے

”در خانقاہ خود دار و دو صادر را طعام می دادند، گویا لنگر خانہ دے حضرت سفرہ عام

بود و دشمن و چہ دوست در بلخ نمی داشتند“

اتفاق سے اسی زمانہ میں غدر کا فتنہ ہندوستان میں شروع ہوا لیکن اس زمانہ میں بھی

شاہ بولن کا لنگر خانہ جاری رہا اسی کتاب میں ہے

"درایام غدر ہندی در لنگر خانہ دے حضرت دوست دشمن می آمدند و طعام می خوردند
و می رفتند"

انگریزی حکومت اور اس کے ارباب صل و عقد اسلامی فقراء کے اس طرز عمل سے واقف نہ تھے، ان تک یہ خبر پہنچی کہ شاہ بولن نامی فقیر سرکار کے باغیوں کو کھانا کھلاتا ہے، حالانکہ ان بیچارے کو کیا خبر کون باغی ہے اور کون غیر باغی بقول صاحب مناقب "دے حضرت باکے حاجتے دکالے نداشتند" لیکن حکومت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ امیروں سے لے کر مفت غریبوں میں کھانا بلا وجہ تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، شاہ صاحب پر بھی بناوٹ کا مقدمہ قائم ہوا، اور

"بجرم آں کہ دشمنان حاکم را بدارات می کردند و طعام می دادند ... باعث گرفتاری

و رسانیدن دے حضرت در جزیرہ مذکور (انڈمان) شدہ بود (مناقب ص ۵۴۷)

زندگی کا آخری حصہ عبور و ریا سے شور کی اسی سزا کی وجہ سے انڈمان ہی میں گزرا، اور
"در جزیرہ انڈمان مدفون گشتند" ص ۵۵۰

اپنے محبوب پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کے نمونے تکسب المعلوم و تحمل
الکل و تعین الاخرق کی اتباع میں ان کو جودت ملتی تھی، دردنا آتشا قلوب اس کی
حلاوتوں کو کیا محسوس کر سکتے ہیں، ملا عبد القادر نے شہیدہ نہیں بلکہ اپنی یہ دیدہ شہادت
شیخ شریف الشرحۃ الشریعہ کے متعلق نقل کی ہے، کہ ان کا عام حال یہ تھا۔

اسے یہ بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں کا وہ مشہور فقرہ ہے جسے خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین علیہا السلام نے سرور
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت فرمایا تھا جب غار حرا سے آپ پہلی دفعہ تشریف
لائے۔ اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حین مشاغل میں گذری تھی تو یا اس کا اظہار تھا
مطلب اس کا یہ کہ آپ ناداروں کو کموادیتے ہیں، دوسروں کا بار خود برداشت کرتے ہیں جو اپنا کام اچھی
طرح انجام نہیں کر سکتے تھے ان کی مدد فرماتے ہیں، صوفیہ کرام میں عبادت کے اس طریقہ کو یعنی "آپ بولن

از بہت شفاعت ہر فقیرے بچارہ
 کہ رجوع باد کرے ہر چند راعتکاف
 اربعین ہم بودے اگر ہمہ بخانہ بے گانہ
 از دین بالستے رفت مسافت بعیدہ را
 پیادہ طے می نمود و بعد از انجارج حیات
 اں محتاج باز بحجرہ اعتکاف رفتہ
 مشغول می شد۔

جو کوئی محتاج بے وسیلہ آدمی ان کے پاس سفارش کے
 لیے حاضر ہوتا، شیخ خواہ چاہی میں کیوں نہ بیٹھے ہوں
 اور کسی ایسے شخص کے پاس ہی سفارش نہ کرنی پڑتی
 ہو، جو دین سے بیگانہ ہوتا، لیکن باد جو ان تمام باتوں
 کے شیخ پیدل اس شخص کے گھر جاتے مکان اس کا
 جتنے ناصصل پر بھی ہو، ضرورت مند کی حاجت جب پوری
 ہو جاتی تو ب پھر چلے کے حجرہ میں واپس ہو کر اپنے اشتغال
 میں مشغول ہو جاتے۔

ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے ارر عمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا، کہ سفارش
 کے لیے چلے کے اعتکاف سے باہر ہونے کو چلے کشی کے منافی نہیں خیال کرتے تھے
 ملا صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

گویا شکستہ راعتکاف واقع نہ شد گویا سمجھتے تھے کہ ان کے اعتکاف کا تسلسل اس سے نہیں
 ٹوٹتا تھا۔

واللہ اعلم اعتکاف کو پھر نئے سرے سے شروع کرتے تھے، یا نقلی اعتکاف ہونے کی وجہ سے

ربیعہ ہاشمیہ صفحہ ۲۲۳) کارامید دار جو اہیت حاصل تھی، یہ کسی خاص بزرگ کے ساتھ مخصوص نہ تھی، آپ
 کو ان بزرگوں کے حالات میں بکثرت اس کی مثالیں ملنی، ان کا اعزاز اور سلامتین پر جو اثر تھا اس کا نتیجہ یہ تھا
 کہ مشکل ہی سے ان کی منہ ریش رد ہو سکتی تھی۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جن کا شمار رؤسا و طریقین
 میں، حطب بادشاہ الملک الظاہر بامر اللہ حضرت کے عقیدتمندوں میں تھا فتوحات میں ایک موقع پر شیخ نے
 لکھا ہے۔

لقد کلمت الملک الظاہر بامر اللہ صاحب حطب فی
 حوائج کثیرۃ نقصانی فی یوم واحدۃ حاجۃ و
 ثانیۃ عشر حاجۃ للناس و لیکن عذی فی ذلک
 البوم اکثر من ذلک نقصاء لبیب النفس ۱۹
 میں نے حطب کے بادشاہ ملک الظاہر بامر اللہ سے مختلف امور کے
 متعلق سفارش کی بادشاہ نے میرے کہنے سے ایک سواٹھارہ
 حاجتیں لوگوں کی ایک دن میں پوری کیں، اور اس وقت اگر میرے
 پاس کچھ اور غرضدہ تھیں تو اسے بھی بخوشی وہ پوری کرتا۔

اس قسم کے رجحانات میں وہ اس لیے باہر نکلنے کو جائز سمجھتے تھے، خیر یہ توفیق اور تصوف کا علمی مسئلہ ہے، امام محمد وغیرہ کی جو رائے نفلی اعتکافات کے متعلق ہے اس کے لحاظ سے گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے جبے اس وقت ان بزرگوں کے نقطہ نظر کو پیش کرنا ہے، قومی ہمدردیوں کے مدعیوں کے لیے اس میں کتنی بصیرتیں ہیں ملا صاحب نے لکھا ہے کہ

ایں عبادت متعدی یعنی ان کا خیال تھا کہ کسی غریب آدمی کی حاجت براری کا کام چونکہ راتقت تمام بر عبادت ایسی عبادت ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے یعنی متعدی ہے، اس لیے لازم نہادے۔ لازمی عبادت پر جس کے منافع صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہتی ہیں، اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اسی لیے سفارش کو چلہ کشی کی عبادت سے مقدم خیال کرتے تھے۔

ذرا ان بزرگوں کی نگاہ کی بلندیوں کو دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ اعتکاف اور چلہ کو توڑ دیتے تھے بلکہ ملا صاحب کا جیسا کہ بیان ہے، کسی قسم کا آدمی ہو، دین سے بیگانہ ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن غریب مسلمان کا کام نکلنا ہے اس لیے ان کو ایسوں کے پاس جانے میں بھی عذر نہیں ہوتا تھا، کل کیا دن کہنے اور آج ان ہی کے اخلاف کا کیا حال ہے اور بات اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی ہے ملا صاحب نے اس کے بعد جو یہ اضافہ کیا ہے کہ

گاہے چناں بودے کہ اگر کافرے یا ظالمے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر کسی کافر یا ظالم حاکم کے پاس مرتبہ اول شفاعت قبول نہ کردہ یا عمدہ شیعہ کی سفارش کا رگڑ نہ ہوتی، اور وہ اس کو قبول از خانہ بدر نیادہ شیعہ تمام روز برفانہ نہ کرتا، یا قصد آگھر سے باہر نہ نکلتا تو دن دن بھر شیعہ ارشستہ اس کے دروازہ پر بیٹھے رہتے۔

سُن رہے ہیں، فاسق اور فاجر ہی نہیں کافر اور مہند و عمدہ داروں کے پاس بھی اس غرض کے لیے جانے پس نہیں بچکپاتے تھے، انشائیہ کا یہ حال ہے کہ عمدہ دار باہر نہیں

نکل رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ اس کے دروازے پر اس لیے، دھونی رماے بیٹھے ہیں کہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا کام نکلتا ہو نہ بت کی پرواہ ہو اور نہ پوزیشن کی
کیونکہ شیخ کوئی معمولی آدمی نہ تھے۔ ان کے علمی وقار کا انداز، اسی سے کیجیے کہ ملا عبد القادر
جیسے آدمی ان کے شاگرد ہیں، اور اس تلمذ پر ان کو فخر و خود لکھا ہو کہ

در درس آن صاحب کمال بعضے کتب اس باکمال بزرگ کی خدمت میں تصوف کے چند

رسائل تصوف استفادہ نموده الحمد للہ رسالوں کے پرھنے کا مجھے بھی موقع ملا ہے، الحمد للہ

علاوہ علوم باطنی کے ملا صاحب کا بیان ہے۔

”در علوم ظاہری ہم کامل و مکمل بود تفسیر غرائض و عوارف و فصوص الحکم و شرح شریعت بلذہ

درس گفتے، صاحب تصانیف مشہورہ ست“

بہر حال اگر عہدہ دار اس دن ہاتھ نہ آتا، یا شیخ کی سفارش نہ سنتا تو شیخ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے
تھے، ملا صاحب نے لکھا ہو کہ

روز دیگر بار او مکر رفتہ و دم نزد و ایں دوسرے دن پھر اسی کا فریا ظالم عہدہ دار کے دربار

معنی ہیج رنگ کہ در تے بر آئینہ خا و غیب میں جاتے اور کوئی شکوہ یا گلہ نہ کرتے نہ ان کے دل

نمایش نہشتہ میں اس طرز عمل سے کوئی کہورت پیدا ہوتی۔

کچھ اس طرح پیٹ جاتے تھے کہ بالآخر

(حاشیہ صفحہ ۲۲۶) اسے کس نفسی اور تواضع کے سلسلے میں ملا عبد القادر ہی نے ان کا ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے، لکھا ہو کہ
سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اویا و قدس سرہ کی خانقاہ میں سماع کی مجلس تھی شیخ عزیز اللہ بھی اس مجلس
میں موجود تھے، اتنے میں کسی قلندر آزاد نے ایک صحیح ماری اور ”دست بزدانوں“ شیخ بردہ و برداشتہ اور اسرنگوں پر
زمین زد تداوت پریشاں شد و نہ میریزرید“ بھری مجلس میں ان کو پٹک دیتا ہے، گڑھی کھیر جاتی ہے، تکلیف بھی پہنچتی
ہے لیکن شیخ نے خود ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید وجد اور حال میں اس قلندر سے یہ حرکت نہ
ہوئی ہی مگر دراصل اس نے شرارۃً یہ حرکت کی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ شیخ بحمد اللہ علیہ کے ساتھ
کیا، حاکم شہر بھی مجلس میں موجود تھا اُسے بڑا غصہ آیا ”وارادہ زجر و ضرب تہدید آں پریشاں کرد“ مگر جانتے ہو شیخ
نے کہا ”شیخ عذر خواہی اور بیاد نہ درود دست و پائے اور یعنی اس قلندر کے دست و پا کو بوسیدہ و رحایت ترویج نہ گاہ داشت“

تا آنکہ مشغور عمنہ خود شرمندہ و خجلت زدہ وہ شخص جس سے سفارش کی جاتی تھی، خود شرمندہ اور غل
درپائے اومی افتاد و حاجت آن فقیر و نادام ہو کر شیخ کے پاؤں پر گر پڑتا اور بوں بخوشی رضا
را سمع و طاعت برمی آورد۔ اس بچارے غریب کا کام نکل جاتا۔

اسلام کے ان اکابر کا حال پڑھے، اور اس پر غور کیجیے، آپ کو نظر آئیگا کہ امراد اور
غریبوں کے درمیان، ان ہی بزرگوں کا وجود باوجود حلقہ اتصال بنا ہوا تھا، اور میرا خیال ہے
کہ ان کی خانقاہوں کے لشکر خانے جہاں اپنے اندر دوسرے اغراض رکھتے تھے، ایک بڑا
کام ان سے یہ بھی نکلتا تھا کہ ملک کے غریبوں، مسافروں، بے وسیلوں کی پناہ گاہ یہ خانقاہیں
بنی ہوئی تھیں، بلکہ ان ہی کے ذریعہ سے غریبوں تک بھی دہشتیں پہنچ جاتی تھیں، جن کا
نام بھی اس زمانہ کے غریبوں نے شاید نہ سنا ہو،

مسلمان جس ملک میں بھی پہنچے تھے، اس کے طول و عرض میں آپ کو اس قسم کی
خانقاہوں کا خیال چھایا ہوا نظر آئیگا، خیال تو کیجیے عہد لہتمش ولبین یہ ہندوستان میں اسلامی حکومت
کے آغاز کا زمانہ ہے، لیکن دلی ہی میں نہیں، پاپہ تخت سے سیکڑوں بلکہ ہزاروں میل دور، ہم
دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے لیے ان ہی خانقاہوں کے ذریعہ سے لشکر جاری ہیں، سیرالاولیاہیں
سلطان المشائخ کی زبانی یہ روایت درج ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہونے سے
پہلے ”ادائل ازائندگان می شنیدم کہ شیخ خضر پارہ دوز در بہار خانقاہ ہے دار و درویشان را خدمت
می کند“ (ص ۱۱۲) سلطان المشائخ کا ابتداء میں ان ہی کے پاس بہار جانے کا خیال تھا ”نیت
جزم کروم کہ بروم و ظلام بچھاں اورا تعلیم کنم“

غور کرنے کی بات ہے کہ یہ زمانہ ظاہر ہے کہ سلطان المشائخ کی نو عمری کا زمانہ ہے غالباً
ناصر الدین بن آلتش کا زمانہ ہوگا، اور اسی زمانہ میں ولی سے اتنی دور بہار میں وریش کی
خانقاہ جاری ہے، و درویشوں کی خدمت ہو رہی ہے،

بہر حال ”فتوحات“ و ”ذو شکرانوں کی آمدنیاں ان خانقاہوں میں ضرور ہوتی تھیں

لیکن جب تک ہماری خانقاہیں واقعی خانقاہیں تھیں، دکانوں کی شکل انہوں نے نہیں اختیار کی تھی، تو اس وقت خانقاہ کے درویش کی حیثیت مالک کی نہیں صرف قاسم کی رہتی تھی،

فتوحاتی آمدنیوں کے مالک نہیں، بلکہ قاسم، اور صرف قاسم ہونے پر جن خانقاہوں میں اصرار کیا جاتا تھا، اور اتنا شدید اصرار کہ شیخ کبیر شکر گنج خواب میں آکر سلطان المشائخ کو تنبیہ کرتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی ان بزرگوں کے متعلق حج کی فرضیت اور عدم فرضیت میں کسی کو شبہ باقی رہ سکتا ہے۔ ہا! جن دینی بادشاہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں صرف کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر بنائے رکھا، آج ان پر زبانیں کھل رہی ہیں، ان لوگوں کی جن کا سرمایہ دینی جدوجہد کی راہ میں زبان سے نکلنے والے چند تقلیدی الفاظ، یا قلم سے بننے والے چند فرسودہ پامال حروف کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جن سے مشکل پانچ وقت کی نماز بھی ٹھیک طریقہ سے ادا نہیں ہو سکتی، خدا کی شان پر وہی آج ان بزرگوں کو ٹوکنے کی ہمت کر رہے ہیں، جن کی زندگی میں "دین" اور دین کی حقیقی سچی خدمت کے سوا اور کچھ نہ تھا،

اللہ کے ان دوستوں کے معاملہ میں اپنے عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا کی غیرت کو حرکت میں نہ لائے، تنقید و تحقیق، ریسرچ و تنقیر کے کھیل کھیلتے رہئے لیکن خدا را ریش بابا تک تو آپ کی یہ بازیاں نہ پہنچ جائیں۔

من عادی لی ولیا فقد آذنتہ میرے کسی دل سے جو دشمنی کرتا ہے میں اس

بالحرب . کو جنگ کا اعلان دے دیتا ہوں

کی حدیث اگر آپ نے منی ہوگی تو بیٹھے بٹھائے اس اعلان جنگ کو کیوں دعوت دیتے ہیں، جس کا جواب تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

کیا آپ واقعات کا انکار کر سکتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ سے ”محمد تخلق“ اور اس کی بے نظیر خوئیں داستانوں، بے مثال عجوتانہ افسانوں کے نقوش کیا مٹائے جاسکتے ہیں؟ دولت آباد بسانے کے لیے دلی اُجاڑی گئی، اس حد تک اُجاڑی گئی کہ کسی گوشہ کے کسی گھر سے دُھواں بند نہیں ہو رہا ہے۔

عجیب بات ہے کہ سلطان المشائخ کی زندگی کی بعض معمولی باتوں کو تو لوگوں نے اہمیت دی کہ غیاث الدین تخلق پر جب نو تعمیر دعوتی مکان گرا، تو کہتے ہیں کہ سلطان المشائخ کے ستانے کا چونکہ ارادہ رکھتا تھا، حضرت سے لوگوں نے عرض کیا کہ اب تو وہ جہنم کے ساحل پر آگیا، دو ایک روز میں دلی پہنچ کر معلوم نہیں کیا مصیبت پیدا کری، بیان کیا جاتا ہے کہ اسی وقت زبان مبارک سے ”ہنو دلی دور است“ کا فقرہ نکلا، چونسلوں اور پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آج تک زباں زد عام ہے، عموماً تاریخوں میں اس واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح خلجی فاسق سیہ کار بادشاہ قطب الدین مبارک جب اپنے غلام خسرو خاں کے ہاتھ سے مارا گیا، تو عموماً اس موقع پر بھی مورخین ذکر کرتے ہیں، کہ جس رات کو مارا گیا، اُس کی صبح کو وہ سلطان المشائخ کے ساتھ گستاخی کا عزم کیے ہوا تھا کہتے ہیں کہ سلطان المشائخ ہی کی بددعا کا شکار ہوا۔

لے واقعہ یہ ہے کہ یہ خسرو خاں جو چار مہینوں کے لیے دلی کا بادشاہ بھی ہو گیا تھا، دراصل گجرات کا ایک خوش رو وجیہ چھوٹا تھا، اصل نام حسن پروردار پتہ تھا، قطب الدین اس کے ہاتھ سے مارا گیا یہ تو واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کسی اللہ کو دلی کی بددعا تھی؟ جیسا کہ میں نے کہا تاریخوں میں بھی سلطان المشائخ کے قتل کو ذکر کرتے ہیں لیکن محفل نفلوں میں میر خور دے سیر لاویا میں اس قتل کا ذکر کیا ہے، حاصل یہ ہے کہ خسرو خاں چونکہ حضرت والا کا مرید تھا، اور وہی علاء الدین کا ولی عہد تھا جس سے قطب الدین نے حکومت غصب کی تھی، اس لیے قطب الدین حضرت سے بھی ناراض رہتا تھا، اُس نے اپنی ایک نئی جامع مسجد ”جامع میری“ کے نام سے بنوائی تھی اور تمام مشائخ و علماء کو حکم تھا کہ اسی میں آکر نماز جمودا کریں، سلطان المشائخ نے کہا ”بھیا“ ماسجد نزدیک داویم داس احق است ہمیں جا خواہم گزار د“ اور وہ جامع میری نہیں گئے بادشاہ سخت برا فرختہ ہوا، اسی کے ساتھ ہر نجد کو اعیان و مشاہیر شہر دربار شاہی میں پیش ہو کر نذر گزارتے تھے، سلطان المشائخ اس قریب (باقی صفحہ ۲۳۱)

بجائے خود اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں واقعات کچھ کم اہم نہیں ہیں، خصوصاً قطب الدین مبارک کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت اور چار سال تک اسی کشمکش میں دلی ہی کے گویا ایک محلہ میں رہنا، سلطان المشائخ کی ایمانی استقامت کی بڑی عجیب و غریب شہادت ہے، شخصی حکومت کے مطلق الغنائہ اختیارات کا اندازہ کیجیے اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، یقیناً ابتلا کی یہ چار سالہ مدت کم مدت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ جب تاریخی کتابوں میں سلطان المشائخ کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳۰) میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، ادا لے رسم کے لیے اپنے خادم اقبال کو بھیج دیتے تھے، اس سے بھی وہ برہم تھا، اس نے اپنے تمام امراء و ذرا کو حکم دیا کہ کسے بزیارت شیخ غیاث پور نہ رود "میر خود نے یہ بھی لکھا ہے کہ" بارگاہی گفت کہ ہر کہ سر شیخ بیار و ہزار تنکہ زرا و را بدہم

ایک دن شیخ ضیاء الدین رومی کی درگاہ میں سلطان جی اور قطب الدین کا آمناسا سنا بھی ہو گیا، سلطان جی نے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے سلام کیا، قطب الدین نے جواب نہ دیا، یوں مسلسل واقعات قطب الدین کی حکومت کی چار سالہ مدت میں پیش آتے رہے، نو چندی کی حاضری پر اصرار کا قصہ سب سے آخر میں پیش آیا، قطب الدین نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ اگر "در غزہ ماہ آئندہ بنیاد بیاریم چنانکہ دایم" گویا یہ اس کی دھمکی تھی کہ بزور حکومت دربار میں گھسٹو اگر بلواؤ گنگا، شاید قتل ہی کا ارادہ ہو، سلطان جی کو بادشاہ کے اس عزم صمیم کی خبر پہنچی "سلطان المشائخ پہنچ گفتم" اب ہینہ ایک ایک دن کر کے ختم ہوتا جا رہا تھا "ہر چند ماہ نزدیک رسید التفات فخلصاں را روئے پیش تر جی داد" "الفرغ من ہینہ ختم ہوا، چاند مغرب کے بعد دکھایا گیا، کل پہلی تاریخ ہے، شہر کے اعیان و امراء دربار میں جلیٹنگے، لیکن سلطان المشائخ یہی طے کیے ہوئے ہیں کہ میں نہیں جاؤنگا، قطب الدین بھی فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ اگر "بنیاد بیاریم چنانکہ دایم" صرف شب درمیان ست، دلی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، دنیا اور دین کے دو بادشاہوں کا کل معرکہ ہے، رات گزرنے بھی نہ پائی کہ "مہر میں شب ماہ بلائے از آسماں بر جان بادشاہ نازل شد"

یعنی خسرو ظاں حسن پر دابچہ "موئے سر سلطان را گرفت و با ہم در آویختند و پہلوئے سلطان را بنجر شگافہ بر زمین انداخت و سراں مشوم را از تن جدا کرد و از بام ہزار ستون بزیرافگند" (طباطبائی) صبح کو سراور بالائے نیزہ کرد بھلق نمود "میر خود کہتے ہیں کہ جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا، سلطان المشائخ اپنے بالا خانہ کی چھت پر ٹہلتے ہوئے زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے جاتے تھے

سے وہ ہلک چرائے شستی بجائے خویش با شیر نجبہ گردی و دیدی سزائے خویش

میر خود نے اس شعر پڑھنے کے واقعہ کو نہیں لکھا ہے، دوسرے تذکروں میں ہے کہ البتہ سعدی کے نام سے اسی مقام

مخلوق اس قسم کے واقعات درج ہی کیے جا رہے تھے، تو اس سلسلہ کا جو سب سے بڑا واقعہ تھا اسی کو قلم انداز کیوں کر دیا گیا، حالانکہ میر خور نے اسی زمانہ میں اپنی کتاب سیر الاولیاء میں تفصیل اس کا تذکرہ کیا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ غیاث الدین تخلق کے عہد میں "سماع" کے مسئلہ نے ایک سخت فتنہ کی شکل اختیار کی، سلطان المشائخ کے دربار کا جاہ و جلال، دسترخوان کی وسعت، ارباب حاجات کا ہر طرف سے آنا، اور ان غریبوں کی عام اعانت و امداد کی وجہ سے ملک میں جو ہر دل عزیز می آپ کو حاصل تھی یہی چیز بعض علماء وقت کے حسد کا باعث ہوئی اور تو کوئی چیز قابل اعتراض بات سلطان المشائخ کی زندگی میں ملی نہیں، اسی غیر مزامیری سماع کے مسئلہ کو اہم بنا کر مولویوں نے محضر نامہ کی صورت میں غیاث الدین کے پاس پیش کیا، ایک صاحب جن کا نام شیخ زادہ جام حسام الدین تھا سلطان المشائخ ہی کی خانقاہ کے رہے ہوئے بلکہ پلے ہوئے تھے، میر خور نے لکھا ہے کہ

"پاتا بہ غریبی در خانہ سلطان المشائخ کشادہ بود"

یعنی شروع شروع جب دلی آئے تو حضرت ہی کے یہاں فروکش ہوئے، بڑے آدمی شیخ جام کے خاندان سے تھے اس لیے "باتواع تربیت و شفقت سلطان المشائخ پرورش یافتہ" بعد کو شاہی دربار میں ان کو رسوخ خاص حاصل ہو گیا تھا، یہی حضرت اس محضر نامہ کے پیش کرنے میں آگے آگے تھے، غیاث الدین کو حیرت ہوئی جب اُس نے سنا کہ غیر مزامیری سماع بھی حرام ہے اُس نے فرمان صادر کیا۔

چوں علماء دین در حرمت سماع فتویٰ کردہ بخت ایں کار مزاحم شدہ سلطان المشائخ
را حاضر کنند و جملہ علماء شہر واکا برا طلب کنند

فرمان کی تعمیل ہوئی، سلطان المشائخ بھی حاضر ہوئے اور شہر کے علماء واکا پر بھی بلائے گئے، اس زمانہ میں نائب السلطنت کے عہدہ پر قاضی جلال الدین لوہانجی سرفراز تھے مجلس میں یہی سلطان المشائخ سے مخاطب ہوئے، بادشاہ بھی موجود تھا، طرفین میں گفتگو ہو رہی تھی،

رسالہ "حسرت نامہ" سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

"چوں حضرت سلطان المشرع از محضر مذکور در قافز آمد بوقت نماز پیشین (ظہر) مراد

مولانا محی الدین کاشانی و امیر خسرو شاعر را طلب فرمود

برنی کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حضرت کی خدمت میں جمع ہو گئے اُس وقت حسب ذیل تقریر سلطان المشرع نے شروع کی۔

"گفت کہ دانشمندان (علماء) دہلی بعبادت و خدمت پر بودند میدان فرخ یافتند و

سخنمائے پراز عبادت ایشان بسیار گفتند"

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جو تقریریں ہوئی تھیں ان سب کا خلاصہ سلطان المشرع نے ذکر فرمایا، آخر میں ارشاد ہوا۔

"عجبے امروز معائنہ شد کہ در معرض محبت احادیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نہی شنوند و این گویند کہ در شرا عمل برداشت نقد مقدم است بر حدیث"

اور صرف یہی نہیں، برنی نے براہ راست سلطان المشرع کی زبان سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں

ہر بار کہ حدیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذکور می شد بر می آمدند و منع می کردند و می

گفتند این حدیث متک شافعی است و او دتمن علماء است بامنی شنویم"

اسی کو "بدنام کنندہ ٹکونے چند" کہتے ہیں، کیا واقعہ بھی حقیقت ہے کہ یہی امام ابوحنیفہ اور علماء

اصناف کا مسلک ہے کیا ان خرافات کا اظہار حبيب ان مولویوں کی زبانوں پر ہو رہا تھا،

تو وہ اصل حقیقت سے آگاہ نہ تھے، لیکن ان کو حسد اندھا بنا کے ہوئے تھے، اس وقت

لے خدا جلنے بجا پور میں بیٹھے بیٹھے ہندو شاہ کے بیٹے تاسم فرشتے نے اپنی تاریخ میں کہاں سے یہ بات اُڑائی کہ

امام غزالی کا قول مجوز لاھلہ ولا یجوز فیہا اھلہ کو حدیث قرار دے کر سلطان جی نے پیش کیا، کیا تاشا جی وہ

سے ادھر حدیثوں کے حافظ پر یہ الزام ہے، اسی مجلس میں مولانا فخر الدین ندوی موجود تھے۔ گذر چکا کہ وہ دعویٰ کے

ردوں پہلے، جو از عدم جواز پر دلیل پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔"

ان کا ایمانی نور گھن میں آگیا تھا، سب کچھ جانتے تھے مگر جیسا کہ سلطان المشائخ نے فرمایا
 "با اعتقاد اندیانہ کہ بحسن و اولی الامر بمکارہ می آیند"

ظاہر ہے کہ صرف وہاں دھندھلی اور مکارہ سے محض اپنی بات کی بجائے فزاری بادشاہ کے سامنے
 کر رہے تھے، تعجب ہے کہ سلطان المشائخ کے اسی بیان کو بعض لوگوں نے اس کی دلیل
 بنالیا ہے کہ ہندوستان کے علماء حدیث سے ناواقف تھے، حالانکہ یہ جو کچھ کہا جا رہا تھا
 ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف ضد، ہٹ دھرمی، حسد، شرارت نفس کا نتیجہ تھا،
 اسی کے بعد سلطان المشائخ ہی کے الفاظ یہ ہیں۔

"پیچ علیہ ندیم و شنیدم کہ پیش او انا دیت صحیح حضرت مسطفی صلی اللہ علیہ وسلم
 روایت کردہ آید و او گوید کہ من نمی شنوم من نمی دانم"

سلطان المشائخ بیچارے تو ہندوستان سے باہر ایک دن کے لیے بھی کہیں تشریف نہیں لے
 گئے، ان کا "ندیم" کھلی ہوئی بات ہے کہ ہندوستان ہی کے علماء سے متعلق ہو سکتا ہے جس کا
 یہی مطلب ہوا کہ اس مجلس خاص میں جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ علمی نہیں بلکہ صرف حسد
 گفتگو اور محاندانہ جو دو بحث تھا اور کیا عام علماء ہند کا وہی حال تھا، جسے سلطان
 المشائخ نے دیکھا تھا، تبلا ایسا کونسا مسلمان ہو سکتا ہے جو حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی صحیح حدیث ماننے کے بعد بھی یہ کہہ دے کہ میں اسے نہیں مانتا، زیادہ سے
 زیادہ اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو یہی کہ مثلاً نسخ کا تخصیص کا تادیل کا دعویٰ کرے، نہ کہ
 علانیہ اقرار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے کے باوجود میں نہیں
 مانتا، کیا ایسے شخص کا اسلام باقی رہ سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مولویوں کی غرض
 بھی یہی ہوگی یعنی جس مقصد کو اس حدیث سے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مقصد
 کے لیے اس حدیث کو مفید نہیں سمجھتے لیکن بادشاہ جاہل تھا، علمی اصطلاحات کو کیا
 سمجھتا، انہوں نے اس کے سامنے ایسی تعبیریں پیش کیں کہ حقیقت

یہ ہر کہ اس سے ایمان کا پ جاتا ہے۔

بہر حال یہ تو جملہ معترضہ تھا، واقعہ یہ ہر کہ سلطان المشریح پر علماء کے اس طرز عمل کا سخت اثر تھا، اور کیوں نہ ہوتا، علانیہ رسول کی حدیث کی توہین کی گئی تھی، ضیاء برنی نے اس کے بعد لکھا ہے، سلطان المشریح کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے لگے۔

”ایں چہ روزگار است در ایں شہرے کہ ایں چہیں مکارہ کنند چہ گو نہ آباد اں ماند“

دین کی غیرت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خون کھول رہا تھا، اپنے محبوب رسول کی حدیث کی اس اہانت نے دامن صبر کو ان کے ہاتھ سے الگ کر دیا، اور خاص حال میں جو اہل الشریعہ پر ایسے مواقع میں طاری ہو جاتا ہے، یہ الفاظ کیا تھے، صرف خدا کا غصہ قہر الہی کے شعلے تھے جو نضامیں بھڑکنے لگے، برنی ناقل ہیں کہ سلطان المشریح نے فرمایا ”عجب است کہ خشت خشت نہ شود“ پھر فرمایا کہ

”بعد ازیں بادشاہ و امراء و خلق کہ از قاضی شہر و علماء شہر بشنوند کہ دریں شہر عمل بر حدیث نیست“

ظاہر ہے کہ جس پیرایہ میں قاضی شہر اور علماء نے مسئلہ کو پیش کیا تھا، اس کا ظاہر مطلب تو یہی ہو سکتا تھا کہ باوجود اسلامی شہر ہونے اور باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کے دین پر ایمان لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنا ضروری نہیں ہے، سلطان جی نے سچ فرمایا کہ جب اسی قسم کی تعبیریں پیش کی جائیں گی تو پھر ”سنت“ پر اس ملک کے مسلمانوں کا عمل کیسے باقی رہ سکتا ہے۔

”چہ گو نہ اعتقاد برا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسخ اند“

آخری الفاظ آپ کے یہ تھے

از اں وقت باز کہ ایشان روایت کردہ حدیث منع کردند، من ترسانم کہ شومیت

ایں چہیں بد اعتقاد ہی کہ بر علماء شہر معاند شد از آسمان بلا و عذاب و قحط و دبا بر شہر

خواہد بارید" ص ۵۳۲

یہ مولانا ضیاء الدین برنی کی روایت ہے، جو براہ راست سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے انہوں نے نقل کی ہے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجیگی، اس شہر کے ہر گرجہ بلا دہلی کی مصیبت کے شکار ہونگے، قحط میں مبتلا ہونگے، دیبا کی ماران پر پڑیں، بادشاہ کے دربار میں علماء شہر اور قاضی الملک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جوگستاخی کی ہے اس کی سزا ان شکلوں میں لوگوں کو بھگتنی پڑیگی، سلطان المشائخ نے تو "می ترسانم عجب است کہ خشت خشت نہ شود" کے الفاظ سے صریح اندیشہ کا اظہار فرمایا لیکن واقعہ اس کے بعد کیا ہوا "شیخ عبدالحق محبت دہلوی لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ کی وفات "روز چارشنبہ ہنزدہم ماہ ربیع الآخر سنہ ۸۵۸" میں ہوئی، اور ملا عبد القادر بدادنی لکھتے ہیں۔

ایں واقعہ (یعنی تصرافتادین برغیاث الدین تغلق) درسنہ خمس و عشرين و سبعمائے ۸۵۸

روے نمود (ص ۲۲۵)

اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا، دلی کا ایک تنفس کو رتی سے جلا، فن کر کے دیو گرھی، در دولت آباد لیجانے والا، اور ان سارے مصائب، ائمہ کا شرمیہ جس کا نام محمد تغلق ہے سلطان محمد علی شاہ بن تغلق شاہ کہ تاریخاں باشند درسنہ خمس و عشرين و سبعمائے ۸۵۸

باتفاق امراء و ائکان دولت برمند سلطنت نشست" (ص ۲۲۵، بدادنی)

میں اب اس پر کچھ اضافہ کرنا نہیں چاہتا، صرف اتنی بات کہ برنی نے جو الفاظ سلطان جی کی زبانی نقل کیے ہیں، ان کو سامنے رکھ لیجیے، اور محمد تغلق جس نے خود تو اپنے نام "عادل" رکھا تھا لیکن عوام میں "محمد تغلق خان" کے نام سے مشہور ہے، اس کی چھبیس سال کی حکومت کی تاریخ پڑھ جائیے، اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ محمد تغلق کی محفلت الآثار و ابجواب، مستند و صفات، والی حقیقت عامہ مورخین و اہل نظر کے لیے جو عمدہ بنی ہوئی ہے، وہ عمدہ عمل ہو جائے

مشہور ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کو حجاج نے شہید کیا، اور اس پر وہ خاص کیفیت طاری ہوئی یعنی

کُنْ اِذَا نَامَ رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ جب حجاج سیتا تو خواب میں حضرت سعید کو دیکھتا کہ
اِخَذَ بِجِجَامِهِ ثُمَّ يَقُولُ يَا عَدُوَّ وہ اس کے کپڑوں کو پکڑے ہوئے فرار ہے میں نے خدا
اللّٰهِ فَيَمُوتُ قَتْلَتْنِي فَاَسْتَبْقِطُ مَذْمُورًا کے دشمن کس تصور میں تو نے مجھے قتل کیا، حجاج اس
وَيَقُولُ مَا لِي وَسَعِيدٍ خواب کو دیکھ کر ڈرا ہوا اٹھ جاتا اور بولتا کہ سعید کو ہم سے

(الیافعی ص ۱۱۵۸) کیا تعلق ہو گیا ہے

اور ابن جبیر ہی کے قتل کے بعد اس کو وہ بیماری ہوئی جس کا نام لوگ ”زہریرہ“ بتاتے ہیں۔
ایسی سخت سردی پکچھے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی کہ کانپتا جاتا تھا اور
وَكَانَتْ الْكُوفَانِيقُ تَجْعَلُ حَوْلَهُ مَلَأَةً انگٹھیاں آگ سے بھری اس کے پاس دہنی جاتی تھیں
نَارًا وَتَدْفِي سَنَدَ حَتَّى يُحْرِقَ جِلْدَهُ اور اس سے قریب کی جاتیں تا اینکہ اس کی کھال بھی
وَهُوَ لَا يَحْسُ بِهَا۔ جل جاتی لیکن اس کو حس بھی نہ ہوتا۔

پیٹ میں اطباء نے سرطان تجویز کیا، یافعی وغیرہ نے لکھا ہے کہ

فَدَعَا بِالطَّبِيبِ فَأَخَذَ بِجِجَامِهِ وَعَلَقَهُ حجاج نے طبیب کو بلوایا، طبیب نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا،
فِي خَيْطٍ وَسَجَّحَ فِي حَلْقِهِ وَتَرَكَ اور اس میں تاکا باندھا اور گوشت کے اس ٹکڑے کو حجاج
سَاعَةً ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَقَدْ عَلِقَ بِهِ کے حلق میں اتار دیا تھوڑی دیر کے بعد اسے گے کو کھینچا تو
دُودٌ كَثِيرَةٌ (یافعی ص ۱۱۶۵) دیکھا کہ اس گوشت کے ٹکڑے میں بکثرت کیڑے پائے گئے ہیں

کہتے ہیں کہ حسب مادی تدبیروں سے حجاج مایوس ہو گیا، تو حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ
اللہ علیہ کو بلوایا، اور دعا کی درخواست کی، ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت حسن اس کے اس حال
کو دیکھ کر چیخ مار کر رونے لگے اور حجاج کو مخاطب کر کے فرمانے لگے۔

قَدْ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ تَخْرُجَ مِنَ الْفَصْلِ الْحَيِّ (یافعی ص ۱۱۶۵) میں نے حجاج تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کو نہ چھیڑنا

ظاہر ہے کہ حجل کے پیٹ کا آکھ (سرطان) یا زہریہ (سردی) کی بیماری ہو، یہ تو بچے خود ایک واقعہ ہے، لیکن یہ بات کہ یہ کیفیت حضرت سعید بن جبیر کے قتل اور خون ناحق کی آواز باز گشت تھی، جس کی طرف خواجہ حسن بصریؒ نے اشارہ فرمایا، اس کا آپ کو اختیار ہے کہ مانیے یا نہ مانیے، مجسہ یہی کیفیت محمد تعلق کی ہے، اس کا جنون، اور عجیب و غریب جنون جس کی نظیر شاید تاریخ میں نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ بعد، کہ لاکھوں کی آبادی رکھنے والے معمور شہر کو بیک گردش قلم ویران کرتا ہے اور ایسا ویران کہ بقول ملا عبد القادر بدایونی۔

دہلی چناں خراب شد کہ سگ و گربہ ہم در ان نہ ماند و این بیت حسب حال آن بود

جلے کہ بوداں دستاں بادستاں در بوٹاں

شد گرگ در وہ را مکاں شد گرگ گرس را دمن

عجیب و غریب جلا وطنی کا یہ واقعہ ضرور پیش آیا، دو آبہ کی رعایا پر سخت قسم کے ٹکس

ناید کرنا

۱۱ گاؤں شماری و خانہ شماری و رسوم بدعتہا سے دیگر نیر پیدا کر دے کہ موجب خرابی و ویرانی آن

۱۲ ملے بلا تشبیہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ولادت با سعادت نبوت کبریٰ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایوان کسری کے چودہ کنگرے گر پڑے، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا۔ اب بعض لوگ خواہ مخواہ عقلی محفلوں میں اونچی جگہ حاصل کرنے کے لیے ان واقعات ہی کا انکار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات تو تاریخی ہیں۔ کہتے ہیں کہ طاق کسری کے کھنڈر اب ان میں اب بھی جس حال میں موجود ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ زدہ عمارت ہے اور اسی زلزلہ میں اس کے مشہور کنگرے گر گئے تھے، یونہی عرب کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے آپ کو حضور موت کی وادی میں ایک خشک دریا سادہ نامی نقد میں نظر آئیگا۔ بہر حال ان واقعات کا انکار کرنے کی نودید نہیں، ہاں ہم مسلمان لوگ اپنے پیغمبر کی ولادت کے علامات میں ان حوادث کو شمار کرتے ہیں اور جنہیں پیغمبر سے عقیدت نہیں ہے، وہ اس کی توجیہ کسی کوئی قانون کے تحت کر سکتے ہیں ۱۲

۱۳ ۱۴ عداد و شمار کا جھٹا جن فاسد اغراض کو سامنے رکھ کر یورپ نے اس زمانہ میں پھیلا یا ہے، انداز کی پُرانی دنیا جو معلوم زمانہ سے موت و حیات کی ایک خاص گردش کے ساتھ چل رہی ہے اس کے حوادث پر قابو پانے کا جو ارادہ اس

زمانہ میں ان ہی حدودی مواد کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے تو کیا اس کی ابتدا اہل علم و حکم سرزمین ہند میں اسی ہندی بادشاہ نے کی کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی گناہنا شروع کیا۔

ولایت بالکلیہ گروید و ضعیفان نابود شدند، اقویاء غیا و فساد نہاوند

نیز "مکہ" کے مسئلہ میں جو حاکمیتیں باہیں ہر عقل و ہوش اس بادشاہ سے سرزد ہوئیں کہ
لوگ

"مس بدار القرب آورده مسکوک می گردانیدند و امتعه و اسلحہ یاں خریدہ و اطراف

عالم می فرستند و بدین جلد زر ہائے بسیار اند و وقت انا مردم دار السلطنت

(دہلی) بخاک سیاہ ہمار شدند" (امیر المتاخرین ص ۱۲۵)

تخط کی وہ صورت نمایاں ہوئی کہ

"گند مایت آدم پیدا کرد و برنج ہم سنگ طلا گروید، فلک کیا بچہ نایاب گروید

تھی رستاں نگار سنگی مردہ و متوسطین ہم جاں بحق تسلیم کردند"

اور اس پر کرینچے کو نیم پر لپی میں، یوں اور چڑھا دیا گیا کہ

"سلطان بے رحم سیاہ برون درواز ہائے شہر (دہلی) بند کرد، تا بھیج کس از شہریاں

بیرون نہ ودا عامہ ظلالی بدیں سبب زیادہ از حد شمار گرداب فنا فرو شدند" ص ۱۳۶

ظالم بادشاہ نے بالافانہ سے حبس اپنی بربریت و وحشت کے اس دردناک نتیجہ کا معائنہ

کر لیا، تب اس کی تڑپ ہوئی، کہا جاتا ہے، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ اندھے فقیر کو دینی سے

گھسیٹ کر سپاہی دولت آباد کی طرف لے چلے وہ مر گیا، اس کے جسم کا ایک ایک عضو

بستہ میں گرتا چلا گیا، تاہیں کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل اس شکل میں ہوئی کہ گھسیٹتی ہوئی لاش

کا عصرت ایک ہاتھ دولت آباد کی سرزمین میں لا کر دفن کیا گیا۔

واقعہ ضرور ہوا، اسی طرح ہوا جیسے ہمالیہ کی راہ سے چین پر چڑھانی کی مہم روانہ

کی گئی، جواب تک واپس نہیں ہوئی، خلاصہ یہ ہے کہ جب تک دلی میں رہا۔

"ہیچو ست پیش سراپردہ سلطانی و درگاہ دیوانی ادا ز کشتہ پشتہ و از مردہ توبہ بود و

مکنا اماں رحبلا داں از کشیدن ششمن انبوه پرستہ آئندہ بودند" (بدادنی ص ۱۳۴)

کشتوں کے پیشتے اور مردوں کے تودے جن جن شکلوں میں ڈھیر کیے جاتے تھے، بطور

کا بیان ہو کہ

”بریدن دست و پا دگوش و بینی و پیل کشیدن در چشم، و گرفتن استخوان با پنج گویا و سوختن

اندام ذی حیات با تش و کشیدن پوست بدن، و دو پارہ ساختن آدمی و بستن انداختن

در پائے فیل و بردار کشیدن“

جس میں کسی کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔

”مردم ہر طائفہ از صوفی و قلندر و لشکری و نویندہ و عمال و رعیت و تاجرانک تقصیر و

کثر لغزش سیاست عظیم کردے“ (ص ۱۲۴)

واقعہ سب کے سامنے ہوا، لیکن کیوں ہوا، دلی پر بلکہ ہندوستان پر اچانک یہ آفت کہاں سے

ٹوٹ پڑی، لوگوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا؟

یہ جستہ جستہ فقرے ان لوگوں کے لیے بر نے معتبر تاریخوں سے نقل کر دیے ہیں، تاکہ

جن لوگوں کی نظر تاریخ پر نہ ہو، یا واقعات مستحضر نہ ہوں، ان کے سامنے تازہ شکل میں وہ نقشہ

گھوم جائے، جس کا اندیشہ سلطان المشائخ نے عمار دلی کی توہین حدیث نبوی کے بعد ظاہر فرمایا

تھا، تعجب تو اس پر ہو کہ یہ حیرت انگیز ہمیش فقید امثال ساری باتیں کس بادشاہ سے سرزد

ہوئیں، جس کے متعلق اباب تاریخ کا اس پر بھی اتفاق ہو کہ

”در اکثر علوم خصوصاً تاریخ و معقولات و نظم و افشاء و غیر ہم مہارت تمام داشت“

یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ

گاہ در ناز و در دزد و ترویج احکام شرع قیام نموده در اجتناب ملاہی و مسکرات و سائر

مناسبات کوشش بلوغ نموده بچسب می رسانید“ (سیر المتاخرین ص ۱۲۴)

اب آپ کا جی چاہے، جیسا کہ قرآن نے روشن خیالوں کا یہ نظریہ حوادث کائنات

کے متعلق نقل کیا ہو کہ

قَدْ مَشَىٰ أَمَّاكَ نَا الْقَضَاءُ
مصیبتیں اور ستریں دونوں قسم کے واقعات گذشتہ نسلوں پر بھی
گزرتے رہے ہیں اس لیے ان کے پیچھے کسی اخلاقی قانون کی حکومت

کو پوشیدہ سمجھنا حماقت ہے

کی عام مادی ذہنیت والوں کی تعبیر کی چادر اڑھا کر جو چیز محسوس کرائی گئی ہے، اُسے اپنے لیے
نامحسوس بنالجیے یا خوش اعتقاد دی وغیرہ کے الفاظ کی عصری گالیوں کے برداشت کرنے
کی صلاحیت ہو تو آپ بھی تعلق عجائب و غرائب جلا و بلا قحط و دباؤ میں وہی دیکھیے جو آج
اسی نہیں، اُسی زمانہ میں جب دلی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے،
میر خور د نے مجلس مناظرہ کے واقعات بالاکو درج کرنے کے بعد لکھا ہے۔

ازاں بود کہ در چارم سال ازین ماجراتمامی علماء کہ دریں محضر (مجلس مناظرہ) بودند دیگر
راہم بہ سبب ایشان در دیو گیر ہلا کردند و بیشتر ازاں علماء در دیو گیر سر نہادند قحطی مملکت
و دہائے سخت در شہر پیدا شد

میر خور د کے سامنے کی بات ہے، آخر میں لکھتے ہیں :-

”تا این غایت این بلا ہائے بکلی دفع نمی شود سبحان اللہ ہر سخن کہ بزبان مبارک سلطان

المثل نوح گذشتہ بود عین آن معائنہ و مشاہدہ شد“ ص ۵۳۲

اور اسی پر مجھے تعجب ہے کہ محمد تعلق کی فتنہ سامانیوں کے پیچھے اسی زمانہ میں لوگوں کو علماء دلی کی
و گستاخیاں نظر آئیں جو اللہ کے ایک دوست اور محبوب کو ذلیل کرنے کے لیے پیغمبر کی حدیث کی
تحقیر و توہین پر بھی آمادہ ہو گئے تھے، لیکن اتنا بڑا واقعہ تو بھلا دیا گیا، اور صرف ”ہنوز دلی در راست“
یا قطب الدین مبارک کے اچانک قتل کا واقعہ لوگوں کو یاد رہ گیا۔

میر مقصد اس واقعہ کے نقل کرنے سے جہاں ایک عجیب و غریب تاریخی واقعہ کی ایک

توجیہ کا تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ ان عزیزوں سے بھی التماس ہے جو اپنے چند سرسری سطحی بے سرو پا

معلومات کو سامنے رکھ کر ایسے نتائج پیدا کر رہے ہیں، جن کا حاصل اس کے سوا اور کیا

نکل سکتا ہے، کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت تھی، دولت تھی، اقبال تھا، جلال تھا، اس وقت تو وہ خود ان کے علماء ان کے اولیاء سب اسلام سے دور تھے، لیکن جب سب کچھ جاتا رہا تو غلامی کے اس دور میں اب حقیقی اسلام ان کے سامنے چہرہ پر داز ہوا ہے۔

پچھلے دنوں میں ایسے بعض مضامین شائع ہوئے جن سے دل کو سخت دکھ پہنچا، اور گو مجھے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن جیسے جیسے موقع ملتا جائیگا، اس سلسلہ میں جو اپنے حقیر معلومات ہیں، انہیں پیش کرتا چلا جاؤنگا، شاید غلط فہمیوں کا اس سے کچھ ازالہ ہوا میں نے قصداً اپنے اس مضمون میں خواجگانِ حشت اور ان میں بھی سلطان المشائخ کے حالات کے تذکرہ میں ذرا زیادہ طوالت سے اسی لیے کام لیا کہ ہندی مسلمانوں کی قلبی تربیت، اور اخلاقی نشوونما ایمانی رسوم، اعتقادی شگفتگی، شرح صدر، کا زیادہ کام اسی خانوادہ سے متعلق رہا، اور ان میں بھی سب جانتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیاء کے خدمات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ ان ہی کے حالات پر دوسرے بزرگوں کے حالات کو بھی قیاس کیا جائیگا، واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نمائندگی اور اپنے پیغمبر کے دین کی مخلصانہ خدمت، جتنی راستبازی، وفا شعاری، بے نفسی کے ساتھ ان بزرگوں نے انجام دی ہے بڑی ناشکری ہوگی اگر غیروں کے اغواء سے جس کا اکثر حالات میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کے خدمات کی اہمیت گھٹائی جائے۔ اصل حقیقت کا انکشاف تو اسی دن ہوگا جس دن ”السرائر“ کو ”الظواہر“ کا رنگ دیا جائے گا۔ لیکن یوں بھی عام مسلمانوں کا تعلق بالقبول میرے نزدیک تو ان بزرگوں کی مقبولیت الہیہ کی دلیل ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اسی زمانہ کے لوگوں کی یہ روایت ہے کہ جب سلطان المشائخ پر وقت ناگزیر آگیا تو ٹھیک جو حال شیخ کبیر شکر گنج کا نماز کے باب میں تھا کہ بار بار پوچھتے، اور دُھرا دُھرا کر ایک ہی نماز کو ادا کرتے، یہی حال سلطان المشائخ پر بھی طاری تھا، نیم بے ہوشی کی سی حالت تھی، اسی حالت میں پوچھتے۔

”وقت نماز شدہ است و نماز گزار وہ ام، اگر گفتند کہ شما نماز گزار وہ اید می فرمود بار دیگر بگذارم“

پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہیں بیان کیا ہے کہ انبار خانہ اور جو کچھ بھی گھر میں تھا، سب کو آپ نے بٹوا دیا، لٹوا دیا، لوگوں نے ”مقام مستودع“ یعنی قبر کے متعلق دریافت کیا، فرمایا

من زیر عمارت کے خشتی زام، من در صحرا خواہم خشت

عبادت کے لیے شیخ زکریا ملتانی کے پوتے مولانا رکن الدین آئے، بعض تشفی و تسلی کے حکمران فرما رہے تھے، اور یہ کہ اللہ آپ کو ہم لوگوں میں زیادہ دیر تک سلامت رکھے، تانا قسماں رامکالے حاصل شود اس وقت سلطان المشارح چشم پر آب کرد و فرمود

”میرزا حضرت رسالت راضی اللہ علیہ وسلم در خواب دیدہ ام کہ می فرمود نظام: اثبات قواریا بسیار است“

مجلس ان کلمات کے سننے کے ساتھ چیخ اٹھی، مولانا رکن الدین پر بھی گریہ طاری تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خدمات کی قیمت آج گھٹائی جا رہی ہے، بلکہ جن پر رسول کے دین کے بگاڑ کا الزام لگایا جا رہا ہے خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نگاہ میں اس کا اور اس کے کارناموں کا کیا مقام ہے، رضی اللہ و رسولہ عنہم و رضوا خدا جانے اصل مضمون کو میں نے کہاں چھوڑا تھا، غالباً اسی کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے قدیم تعلیمی نظام کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ دماغوں کی تفصیل و تشجید کے بعد میدان عمل میں آنے سے پہلے عموماً قلوب کی تصبیح کا مسئلہ قریب قریب ایک لازمی مضمون کی حیثیت رکھتا تھا، اسی سلسلہ میں خواجگانِ حشت اور ان کے قرآنی ذوق کا ذکر آگیا، بات چونکہ عام خیالات کے خلاف تھی، ضرورت ہوئی کہ ذرا تفصیل سے کام لیا جائے سلطان المشارح کا وجود میرے نزدیک صرف چشتیوں ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے عام صوفیاء

لے میر خور نے لکھا ہے کہ حضرت بالاکو لوگوں نے ایک کھلے میدان میں ہی حسبِ خواہش دفن کیا تھا، آنجا کہ روضہ شہر کہ سلطان المشارح است صحرا بود لیکن بعد کو اسی محمد تعلق نے قبر شریف پر گنبد عمارت کا نیا دریا دیا۔ ص ۱۵۴

میں ایک مثالی وجود تھا، اور ان کے حالات بھی ایسے ذرائع سے جو ممکنہ حد تک تاریخ میں معتبر ترین ذرائع سمجھے جاسکتے ہیں باسانی مل سکتے تھے، اس لیے ان کے تذکرہ میں کافی طوالت سے قصداً کام لیا گیا، گویا سمجھنا چاہیے کہ ایک طرح سے سلطان المشائخ کی سوانح عمری ہی درج ہوگئی، اگرچہ اس کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے، خدا کرے کہ اس کے لکھنے کی مجھے توفیق میسر ہو، واللہ علی ما یشاء قدیر۔

اب میں اپنے اصل مضمون کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نری دماغ کی تصحیح سے علم صحیح کے فوائد و ثمرات، خود عالم کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور نہ دوسروں کو جیسا کہ چاہیے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس خیال کی تائید غالباً سلطان المشائخ کی زندگی کے واقعات سے بھی ہو سکتی ہے، علی الخصوص محضر سماع والی مجلس میں دل کی اصلاح سے غافل ہو کر محض دماغ والے مولویوں نے جو مکروہ نمونے اپنی نفسانیت، دنائت، حسد، انایت، وغیرہ کے پیش کیے، اس سے بھی قلبی تصحیح کی ضرورت آپ خود انصاف کیجیے کہ کتنی اہم ہو جاتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی جلال الدین لوانجی جیسا عالم بھی بجا وجود سب کچھ جاننے کے محض سلطان المشائخ کی شخصی عداوت اور حسد کے نشہ میں سرشار ہو کر غلامیہ بھرے دربار میں اس قول کی سمیت کرتا ہے کہ

”ایں حدیث متمسکہ شافعی ست، او دشمن علمائے ماست مانعی شنیویم ونخی و انیم“

اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے متعلق مدعی ہوتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، میر خور دکا بیان ہے کہ قاضی جلال الدین نے بادشاہ کے سامنے سلطان المشائخ کو اس کی بھی دھمکی دی، کہ

”اگر سماع بشنوی من حاکم شرع ام ترا بیازارم“

سلطان المشائخ قاضی کی تمام باتوں کو سن کر ظلم می درزید و تحمل می کرے، لیکن اس کی اس دھمکی پر زبان مبارک سے صرف ”معزول باد“ کا فقرہ نکل گیا، کہتے ہیں کہ ”بعد از درازد، دور مغز دل شد“

پیدا ہوئی کہ

”مثال اور ارکھ مایہ دشمنان ست بخدمت سلطان المشائخ آوردہ پارہ کردہ“
 وثیقہ خلافت شاہی ۱۲

اسی چیز نے سلطان المشائخ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر پیدا کر دی تھی لکھا ہوا کہ سرودہ ہو کر
 بجز قاضی کا ثانی کے سلطان المشائخ اپنے مریدوں میں اور کسی کو تعظیم نہیں دیتے تھے
 لیکن یہی رتبہ کی بلندی بچائے کے لیے ایک دفعہ مصیبت بن گئی، شاہی وظائف سے
 دست برداری کے بعد ظاہر ہوا کہ امارت اور اس کا سارا ساز و سامان ٹھٹھا ٹھٹھا باقی نہیں
 رہا تھا، فقر و عسرت میں بسر ہوتی تھی، علاء الدین خلجی کو اس کی خبر ہوئی اس نے فرمان
 صادر کیا کہ

”فضلے اودھ کہ موردت قاضی محیی الدین ست بالغات قریات بسیار بد و مفوض دارند“

شاہی فرمان قاضی صاحب کے پاس آیا، بس غلطی یہ ہو گئی کہ اسی وقت واپس کر دینے
 کی جگہ وہ اس فرمان کو لے کر سلطان المشائخ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

”سلطان بغیر خواست من این چنین فرمانے دادہ ست تا فرمان مخدوم چہ شود“

جس کے سپرد مسلمان کی خدمت ہوئی تھی، اپنے اسی خلیفہ کی زبان سے ان الفاظ کا سنت
 تھا کہ سلطان المشائخ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ و فرمود

”ابنہ مثل این معنی در خاطر تو گذشتہ باشد آنگاہ این معنی برائے تو پیش آوردہ اند“

اس فقرہ کا مطلب اس زمانہ میں لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیگا، لیکن کسی زمانہ میں قلوب کی
 صفائی اس درجہ کو پہنچ جاتی تھی کہ خیال ادھر دل میں آیا، اور دوسروں پر اس کا عکس
 پڑتا تھا، اسی مسئلہ کی طرف سلطان المشائخ نے اشارہ فرمایا، اتنے برس ہوئے کہ اسی وقت
 حکم دیا کہ ”خلافت نامہ“ واپس کر جاؤ، یعنی جب تم سے وہ کام سرانجام نہیں ہو سکتا، اور وہی
 شاہی ملازمت کے شغل میں اُبھٹنا چاہتے ہو، تو پھر تم سے وہ کام نہیں ہو سکتا جس کے لیے
 مسلمان پر تمہیں نائب بنایا گیا ہے۔

سلطان المشائخ کی یہ ففگی کہتے ہیں کہ سال بھر تک قائم رہی، قاضی بیچارے
جیران تھے کہ کیا کروں سال بھر کے بعد پھر ان کو جدید معاہدہ کا موقع دیا گیا۔ افسوس ہے
کہ سلطان المشائخ کی زندگی ہی میں وفات پاگئے۔ ورنہ جو عہد کیا تھا شاید ان کے بعد وہ
مسلمانوں کی خدمت کرتے۔

یہ تھا اس زمانہ میں ان لوگوں کی تربیت کا طریقہ جو اپنی زندگی قومی خدمات کے
لیے وقف کرنا چاہتے تھے، آج بھی لوگ "مسلمین" کا نام لے کر اٹھتے ہیں، لیکن اس جلیل
خدمت کے لیے دل سے کن کن چیزوں کے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان بیچاروں کو
اس کا موقعہ نہیں ملتا، پھر بجز چند اخباری بیانون، مجلسی تجویزوں کے عام طور پر جو شکایت ہے کہ قومی
لیڈروں سے اور کچھ بن نہیں آتا، تو آپ گولر کے درختوں سے انجیر توڑنے کا خیال کیوں
پکاتے ہیں، صورت اور نام کی شبابہت سے حقیقت نہیں بدلتی، دماغی علم اتنے بڑے
اہم کام کے لیے جو دراصل سچ پوچھیے تو پیغمبروں کی نیابت ہے، یقین کیجیے قطعاً کافی نہیں ہو سکتا
اس راہ میں ذروں کو آفتاب سے اور رانی کو پرست سے کاہ کو کوہ سے ٹکرانا پڑتا ہے
مولانا فخر الدین زرا دی اور ان کے علم و فضل کا ذکر مختلف طریقے سے ہو چکا ہے، ان کے حالات
میں لکھا ہے کہ منجملہ اور مالخولیاؤں کے محمد تعلق پر اس کا جنون سوار ہوا کہ ہندوستان سے باہر
نکل کر براہ راست تاتاریوں کے ملک میں پہنچ کر ان کا قلع قمع کر دے، اس کے لیے اس نے
"جہاد" کی جہم کا اعلان کیا، عظیم الشان بارگاہ نصب ہوئی، اس میں منبر رکھا گیا، مقصد یہ تھا
کہ اسی منبر سے بادشاہ مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دیگا، لیکن دعوت سے پیشتر اس نے چند
علماء سے مشورہ ضروری سمجھا، جن میں ایک مولانا فخر الدین زرا دی بھی تھے۔

مولانا کی حاضری کا حکم ہوا، قطب الدین دبیر جو سلطان المشائخ کے مریدوں میں
تھے اور محمد تعلق کے دبیر (سکریٹری) تھے یہی مولانا فخر الدین کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔
مولانا نے جو تے آتا کر فرش پر جب قدم رکھا تو قطب الدین دبیر نے ان کی جوتیاں اٹھالیں اور

فل میں دبا کر پیچھے پیچھے چلے تعلق قطب الدین کی ان تمام حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہر حال کہنا یہ ہر کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، کس بادشاہ کے سامنے؟ ”موتعلق خونی“ کے سامنے، بادشاہ مولانا سے خطاب کر کے پوچھتا ہے۔

”ماہی خواہم کمال چنگیز را بر اندازیم، شادریں کا اہم موافقت خواہید کرد“

مولانا نے جواب میں سرمایا ”ان شاء اللہ تعالیٰ“

دیول نے تعلق کی اس سے کیا تشفی ہو سکتی تھی بولا کہ ”ایں کلمہ شک است“

سننے کی بات ہے، سامنے تعلق ہے، تعلق کے جلا دیں، اس کی کنجی ہوئی تلواریں، بغیر کسی جھجک کے جواب میں مولانا نے فرمایا ”درستقبل ہی آید“

مطلب یہ تھا کہ یہی ہو کر رہیگا، یعنی خود تمارا عزم مشکوک اور مشتبہ ہو کر ختم ہو جائیگا، تعلق کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، خون کھولنے لگا، لیکن کسی معمولی کردار کا سامنا نہ تھا، بات بدل دی اور بولا کہ ”شمار نصیحت کنید“

نصیحت کی درخواست تعلق کر رہا ہے، خدا جانے کتنے نصیحت کرنے والوں کو جو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، کشتوں کے پشتوں سے بھرے ہوئے دربار کا نقشہ آپ کے سامنے گزر چکا، لیکن مولانا اسی سنجیدگی اور وقار سے تعلق کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔
”غضب فرد غرید“

پوچھتا ہے، کدام غضب؟ مولانا فرماتے ہیں ”غضب سبعی“

یعنی درندوں جیسا غصہ تم لے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے کہ کسی کی ادنیٰ مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، اس غصہ کو پی جاؤ۔

آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جواب کے بعد مولانا کے سامنے اپنا جو انجام ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے، شاہی دربار کی طرف جس وقت قطب الدین دبیران کو لے چلے تھے، اسی وقت یہ کہتے ہوئے لڑھکے تھے۔

مولانا کھانے میں شریک تو ہو گئے، لیکن چہرہ کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر سخت بار ہو تعلق کو بھی ان کے اس بار کا احساس ہو رہا تھا، لیکن خلافت مہم جوں وہ اور نرم پڑتا جاتا تھا حتیٰ کہ مولانا کی دل دہی کے لیے۔

”گوشت از استخوان جدا می کرد و پیش مولانا فخر الدین می نهاد“

مگر مولانا پر وہی ناراضگی کی علامت برابر باقی تھی ”با کراہ تمام اندک اندک تناول می کرد“ خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا، اور مولانا کو رخصت کرتے ہوئے تعلق نے حکم دیا کہ روپیہ کی ایک تھیلی اور ادنیٰ کپڑے کا ایک تھان ہدیہ میں پیش کیا جائے۔ اس کی نیت فاسد تھی، ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اس ہدیہ کو اگر مولوی نے واپس کیا، پس وہ ہدیہ کو خلافت سنت قرار دے کر گردن اڑا دوں گا، اس وقت سلطان المشائخ کے صحبت یافتہ قطب الدین دبیر جان پر کھیل گئے اور قبل اس کے کہ مولانا کی طرف ہدیہ بڑھایا جائے، دبیر نے ان کی طرف سے خود سے لیا، دبیر کو یقین تھا کہ مولانا واپس کرینگے اور دیوانہ اسی کو کار براری کا ذریعہ بنائینگا، خدا خدا کر کے مولانا کو تعلق کے دربار سے نجات ملی اور بخیر و خوبی گھر واپس ہوئے۔ میر خورشید کا بیان ہے کہ مولانا کے چلے جانے کے بعد قطب الدین دبیر تعلق کا سارا نزلہ رجوع ہو گیا، چلا چلا کر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

”لے مزد و رشکال این چه حرکتها بود که کردی اول کفشما سے فخر الدین را از برضیل گرفتی بعدہ

جامہ وسیم او خود پسندی، و اور از تیغ من خلاص دمانیدی و بلا سے او بر خود گرفتی“

لیکن دبیر نے جو کچھ کیا تھا، طے کر کے کیا تھا، بادشاہ کے ان غصہ بنائے بلکہ پیغام موت کے فقرہ پر آزادی کے ساتھ انہوں نے بھی جواب دیا۔

”اوستاد من است و خلیفہ محمد و من مرا شاید کہ کفشما سے او عظیم بر سر گیرم فکیف کہ زیر

بخل و جامہ وسیم را خود چه اعتبار است“

تعلق ان کی اصناف گوئی سے متاثر ہوا، پہلے تو بولا

”اسی اعتقاد ہے کفر آمیز را بگذار والا ترا ہم خواہم گشت“

گویا اُستاد اور پیر کی عظمت اس کے نزدیک ”اعتقاد ہے کفر آمیز“ تھی مگر ”خواہم گشت“ کی دھمکی سے آگے نہ بڑھ سکی۔

اور یہ عجیب بات ہے کہ اسی قسم کا ایک واقعہ تعلق ہی کے ساتھ سلطان المشائخ کے ایک اور تربیت یافتہ بزرگ حضرت شیخ قطب الدین منور کا بھی ہے، یہ شیخ کبیر شکر گنج کے مشغلیفہ حضرت جمال الدین ہانسی کے پوتے ہیں، ہانسی ہی میں ان کا قیام رہتا تھا، محمد تعلق برسیل، دورہ ہانسی پہنچتا ہے، اطراف کے لوگ اُس سے ملنے آتے ہیں، لیکن شیخ قطب الدین منور اپنی جگہ سے نہیں ہلتے ہیں، محمد تعلق کو اس کی خبر ملتی ہے، حاضری کا فرمان صادر کرتا ہے اور حسن بربہ نامی امیر کو حکم دیتا ہے کہ فوراً شیخ کو بارگاہ سلطانی میں حاضر کیا جائے، حسن بربہ ہانسی پہنچتا ہے، شیخ کو بادشاہ کا حکم سناتا ہے، شیخ پوچھتے ہیں، جبراً لانے کا حکم ہے یا میری مرضی کو بھی دخل ہے؟ اُس نے کہا کہ جبراً جس طرح ممکن ہو لاؤ اسی کا حکم ہے۔ شیخ بیوی کے پاس جاتے ہیں، خدا کے حوالہ ان کو اور ہال بچوں کو کرتے ہیں۔ ”مصلی برکت، عصارہ دست گرفتہ پیادہ پارواں شد“

حسن گھوڑا پیش کرتا ہے، انکار کیا گیا، ہانسی سے باہر نکلنے ہوئے اپنے آبا و اجداد کے مقبرے کے سامنے سے گزرتے ہیں، فرماتے ہیں

”سن از کنج شتاب اختیار خود ہیروں نہ آمدہ ام ہارامی برند“

شاہی بارگاہ ہانسی نامی قریہ میں تھی، جو ہانسی کے قریب ہے، لیکن بادشاہ بجائے ملاقات کرنے کے حکم دیتا ہے کہ شاہی کیمپ کے ساتھ ان کو دلی لے چلو، اب ساتھ ساتھ منزل منزل دلی پہنچتے ہیں، دلی میں ان کے صاحبزادے میاں نور الدین بھی آجاتے ہیں، تعلق شیخ کی حاضری کا حکم دیتا ہے، شیخ نور الدین صاحبزادے بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، شاہی محل میں

لے کاش! اس زمانہ میں تعلق نہ جوا، بہت پہلے پیدا ہو گیا، در نہ قاریاں کے سوا، ہندوستان کے اور بہت سے دائرہ میں اس کی پوجا ہوتی۔ گویا جن باتوں کو آج ہم سن رہے ہیں، ان سب کا بانی اقل ہی تھا۔

”دونوں باپ بیٹے داخل ہوتے ہیں، ہر طرف ننگی تلواریں لیے سنتری ٹہل رہے ہیں، درود پوار
سے دہشت و خوف کی بارش ہو رہی ہے، شیخ قطب الدین مطنن آگے بڑھے چلے جاتے ہیں،
لیکن کس نوجوان شیخ نور الدین کی ٹانگوں میں لرزش پیدا ہوتی ہے، بیٹے کو پلٹ کر شیخ
اس حال میں پاتے ہیں، فرماتے ہیں۔

بابا نور الدین اعظمہ والکبریا، اللہ“ (یعنی بابا نور الدین بڑائی اور عظمت صرف اللہ ہی کے ہے)
یہ وہ نشہ تھا، توحید کا جو سلطان المشرق کی مجلس میں پلایا جاتا تھا، نور الدین سنبھل جاتے ہیں،
تحت سامنے نظر آتا ہے۔

ہاتھ میں تیر و کمان ہے، بادشاہ کا غصہ سے چہرہ بگڑا ہوا ہے، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں،
شیخ السلام علیکم کہتے ہیں، مصافحہ کے لیے بادشاہ ہاتھ بڑھاتا ہے، شیخ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ کا ملانا
تھا کہ تعلق کا رنگ فق پڑ جاتا ہے، خدا جلنے کیا کچھ کہنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن اب زبان
سے جوالفاظ اس کے نکلتے ہیں وہ یہ ہیں۔

”من در دیار شمار سیدیم تربیت دفرمودند و ملاقات خویش مشرت نہ گردانیدند“

شیخ اسی توحیدی سکینت و وقار کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔

”ایں درویش خود را دریں محل نمی دارد کہ ملاقات بادشاہاں کند، در گوشہ بدھا گوئی بادشاہ

و کا ذہل اسلام مشغول می باشد، معذور می باید داشت“

تعلق چپ ہو جاتا ہے، اور فیروز باریک جو بعد کو فیروز شاہ کے نام سے مشہور ہوئے ان کو حکم
دیتا ہے ”انچہ مطلوب شیخ ست پہچان کنید“

شیخ پھر فرماتے ہیں: ”مقصود من فقر و مطلوب من کج جہد و پد رست“

محمد تعلق یہ سن کر ان کو رخصت کر دیتا ہے، میر خورد نے تعلق کے ایک نامی امیر اعظم
ملک کبیر اعظم کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ شیخ کی روانگی کے بعد محمد تعلق نے اہل
دربار کو مخاطب کر کے کہنا کہ جس کسی نے مجھ سے آج تک مصافحہ کیا،

”البتہ دست اور زبہ مگر ایسی بزرگ کہ بقوت دین دست، محکم گرفتہ بود.....“

”جیسے اور ہما بت دین احسان کردم“

لیکن دین کی یہ ہما بت اور ہاتھ میں یہ قوت کہ محض تعلق جیسا جبار بھی، ان کی نگاہوں میں پریشہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا تھا، یہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ آگے قصہ سنئے تعلق نے فیروز شاہ، اور مولانا ضیا الدین برنی کو شیخ کے پاس بھیجا کہ ان کو مطلع کرو

”ہا، شاہ یک لک تنگ انعام فرمود“

خبر شیخ کو پہنچتی ہی، بے ساختہ زبان مبارک سے ”نمود باشد این درویش یک لک تنگ قبول کند“ مگر صاحب دے دیا جاتا ہی، دونوں بادشاہ کی خدمت میں شیخ کے انکار کی خبر پہنچاتے ہیں،

”فرمان شد کہ پنجاہ ہزار دہمید“

مگر شیخ کو انکار ہی پر اصرار رہا، آخر میں تعلق عاجزی کے ساتھ کہلا بھیجتا ہی۔

”اگر شیخ این مقدار قبول نہ کند خلق مرا چہ گوید“

بالآخر بڑے رد کہ کے بعد دو ہزار پر بات طے ہوئی، شیخ اس رقم کے لینے پر راضی ہو گئے اور اس لیے راضی ہو گئے..... کہ فیروز شاہ اور برنی دونوں نے عرض کیا کہ ”یہ کم از کم تو انم پیش تحت ذکر کردن کہ شیخ این ہم قبول نمی کند“

شیخ قطب الدین نے دونوں کو جواب دیا:-

”سبحان اللہ درویش را دو سیر کھچڑی دانگے سیر روغن کفاف باشد او ہزار دہم کند“

یہی چیز تھی جو سلطان المشرع دین کے خادموں کے قلوب میں پیدا کرتے تھے جس دل سے ہزار لاکھ وزن نکل گیا۔ اگر ”تعلق“ کا وزن پشکب شتر سے بھی کم اسے محسوس ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہی۔ روپیے والوں کا بوجھ تو وہی اپنے اندر پاتے ہیں جن کے دل پر روپیہ کا وزن ہو، حیب روپیہ ہی کا وزن نہ رہا صرف دو سیر کھچڑی اور دانگے سیر روغن زرد زندگی گزارنے کے لیے جنہیں بس کرتا ہو وہ بھلا کسی کے بس میں آسکتے ہیں؟

ہیں کہ احساس کی تبدیلی کے ساتھ ہی "آن امراء و ملوک در نظر من همچو گو سپندار نمودند"

یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، ذاتی تجربہ ہے، اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے، پہلی دفعہ نہیں بلکہ جب کبھی "ایک ہی کا خوف دل میں قائم ہوا ہے تو ہر ایک کا ڈریوں ہی نکل بھاگا ہے" آدم اور آدم کی اولاد ڈرنے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے اس کی سرشت کی افتادہ اور فطرت کی ساخت یہی ہے مجاہدین یا پاکلوں کے سوار آدمی کی عقل جب تک سلامتی اور صحت کی حالت میں رہتی ہے ڈرنے کا مشورہ دیتی رہی لیکن فرق صرف اس قدر ہے کہ "ایک" سے اگر آپ نہیں ڈریں گے، جس سے ڈرنے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، تو عقل مجبور ہے کہ "ہر ایک" سے ڈرنے کا آپ کو مشورہ دے، لیکن بجائے "ہر ایک" کے اگر "ایک" ہی کی خشیت اور ڈر میں آپ کا دل ڈوب گیا، اسی کی عظمت اور کبریا کے استحضار و شعور میں غرق ہو گیا، تو اُس وقت وہی عقل ایمان کی روشنی میں "ہر ایک" سے بے پروا ہونے پر اصرار کرتی ہے۔

میرے نزدیک صحیح حریت اور آزادی یہی ہے، باقی جو لوگ نہ ایک سے ڈرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے بھی نہیں ڈرتے، کم از کم میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اپنے عہد ملی احساسات کے کچلے بغیر اس دعوے کی ہمت ان میں کیسے پیدا ہوتی ہے، جو بے زور ہے، اس کو زور والوں سے قطعاً ڈرنا چاہیے جو نہتا ہے اس کو ان لوگوں سے دہنا چاہیے جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، بندوقیں ہیں، اُس وقت تک ڈرنا چاہیے، دہنا چاہیے، جب تک کہ کسی زیادہ زور آور کی ولایت و حمایت کا اُسے یقین نہ حاصل ہو جائے۔ زندگی میں بھی۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللہ ہیں بس ہو بڑا چھادکیل

کی نہ ہلنے والی چٹان پر اپنے آپ کو کھڑا پاتا ہو، اور موت یا قتل کے متعلق بھی۔

وَلَمَّا مَتَّعْنَاهُ وَقُلْنَاهُ لَإِيَّاهُ انشُرْهُنْ اور اگر تم مرے بھی یا قتل ہوئے تو اللہ ہی کی طرف اٹھا

جاؤ گے۔

کی نہ بچنے والی روشنی اس کے سامنے جگمگا رہی ہو، لیکن اس کے بغیر جن کمزوروں کی زباں سے

”ہم کسی سے نہیں ڈرتے“ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی“ کے الفاظ نکلتے رہتے ہیں، یقین کیجئے کہ یا ان کی عقل جنون کی آفت سے مآذت ہو۔ یا جو کچھ وہ بولتے ہیں، صرف بولنے کے لیے بولتے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے صرف کہنا چاہتے ہیں، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے دماغی تصحیح کے ساتھ قلبی اصلاح کا جو ایک مرکب نظام اس ملک میں قائم کیا تھا، اس کے حیرت انگیز نتائج و آثار ہندی اسلام کی پہلی صدیوں ہی تک محدود رہے اس میں شک نہیں کہ نتائج کی آب و تاب، ان کی تازگی اور رونق میں دن بدن انحطاط پیدا ہوتا رہا، ان چھ صدیوں میں اتار چڑھاؤ کے بسیوں حوادث اسے گزرنا پڑا لیکن یقین کیجئے کہ اس وقت تک جب تک کہ ہماری زندگی کی واپس سانس اس ملک میں پوری ہوئی، حکومت کے چراغ کی آخری ٹٹلنے والی لوجب تک نہ بجھی تھی، اور بزرگوں سے تعلیم و تربیت کا جو نظام وراثت میں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچا تھا، جب تک کہ آخری برہمن کا وہ شکار نہ ہوا تھا، اس وقت تک ان انقلابی مہتیوں کے سوا جو اس ملک کی دینی و علمی تاریخ میں ”مقام خاص“ کے مالک ہیں، یوں بھی ملک کا کوئی گوشہ ان رسیدہ پھلوں سے خالی نہ تھا، جس کا پھلنا تعلیم و تربیت کے اس ”شجرہ طیبہ“ میں تقریباً لازمی تھا، جسے صدیوں کے مسلسل تجربات کے بعد ہمارے بزرگوں نے یہاں نصب فرمایا تھا، ضخیم تاریخ مرتب ہو سکتی ہے، اگر کتابوں سے ان کے بکھرے ہوئے حالات ایک جگہ جمع کیے جائیں۔ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے تقریباً ہندی اسلام کی پہلی صدیوں کے چند نمونے اب تک پیش کیے ہیں، اب تک میری گفتگو کا دائرہ زیادہ تر ان ہی بزرگوں کی حد تک محدود رہا ہے، جن کا تعلق ساتویں اور آٹھویں صدی کے آغاز سے ہے، اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں گیارہویں بلکہ بارہویں صدی ہجری کی مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کی مختصر کتاب ”ماثر الکرام“ سے اخذ کر کے پیش کرتا ہوں، جس کا کسی صوبہ، یا ضلع، یا تعلقہ کے افراد سے نہیں بلکہ زیادہ تر اوروں کے قصبہ ”بلگرام“ ہی کے لوگوں سے تعلق ہے، ایک قصبہ

کی پیداواروں کا جب یہ حال تھا، تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے، کہ سارا ملک کس رنگ میں رنگین ہوگا، اس میں شک نہیں کہ بلگرام کا شمار ہمیشہ سے ہندوستان کے ایک مردم خیز قصبوں میں ہوا لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو علم یا دین کی کوئی خاص مرکزیت حاصل تھی خود مولانا آزاد بھی باوجود وطن دوست ہونے کے یہ مانتے ہیں کہ خود اودھ ہی میں بلگرام جیسے بیسیوں قصبات تھے، ابوالفضل نے تو بلگرام کے ذکر میں لکھا ہے۔

”قصبہ ایت خوش ہوا، بیشتر مردم آن خوش فہم و سرود سرا“

آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خوش فہمی کے ساتھ جہاں سرود سرائی کا بھی لوگوں کو عارضہ ہو، وہاں خوش فہمی سے صحیح استعمال کہاں تک لیا جاسکتا ہے، گو اسی کے ساتھ ابوالفضل نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”را نجا چلے ست کہ ہر کہ چہل و دوز آب از آشاہ شناسائی و حسن منظر فراید“

شناسائی کا دانش کا علم کیا مطلب ہے، دقت نظری یا معرفت کچھ بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو خوش اعتقادی کے زمانہ کی باتیں ہیں، خوش اعتقادی کا ایسا زمانہ کہ ابوالفضل جیسے اعتقاد آدمی کو بھی اس کے تذکرہ میں ندامت محسوس نہیں ہوتی، لیکن بدعتقادی کے اس عالم دور میں اب کنوؤں کے پانی سے حصول شناسائی کی کون توقع کر سکتا ہے۔

بہر حال میری غرض یہ ہے کہ ان مثالوں کو مثالوں ہی کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے، یہ خیال غلط ہوگا کہ یہ بلگرام کی خاص خصوصیت تھی، بلکہ اس زمانہ کے ماحول کی یہ عام پیداواریں تھیں، جن میں بلگرام نے بھی اپنا حصہ پایا تھا،

میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستانی تصوف خصوصاً طریقہ چشتیہ کی خاص خصوصیت ”سلوک بالقرآن“ تھی، گو میرا یہ دعویٰ عجیب تھا، لیکن بعد اشد جوشواہد و ثائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان کے دیکھنے کے بعد کئی لوگوں کا تعجب باقی رہا ہوگا لیکن وہ مثالیں تو ساتویں اور آٹھویں صدی کی تھیں، اب آئیے گیارہویں یا بارہویں صدی میں آئیے دیکھیں کہ ہندوستانی

مسلمان اس وقت تک بھی قرآن کو کس طریقہ سے استعمال کر رہے تھے۔

مولانا آزاد نے سید نور اللہ نامی ایک صاحب کا ذکر کیا ہے، مولانا ان کے دیکھنے والوں میں ہیں اس لئے جو کچھ سنایا جائیگا، شنیدہ نہیں، بلکہ زیادہ تر وہ دیدہ ہی ہوگا،

ان ہی سید نور اللہ صاحب کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ دماغی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد قلبی تصحیح کی فکر میں گھر سے باہر نکلے دلی پہنچے کسی نظر جمی نہیں، سیدھے سلطان المشائخ کے جواہر میں ڈیڑھ ڈال کر بیٹھ گئے، کچھ دن کے بعد یہاں سے پھر بلگرام ہی واپس گئے بلگرام میں اس وقت دولہے دل کا کام سید لطیف اللہ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد تھا،

مولانا آزاد بھی خود ان ہی کے دست گرفتہ ہیں، عوام سید صاحب کو میر لہذا یا پیر لہذا کے نام سے پکارتے تھے، اور مولانا آزاد اپنی کتاب میں ہر جگہ ان کو سید العارفین کے لقب سے ملقب فرماتے ہیں، سید نور اللہ سید العارفین میر لہذا صاحب کے برادر صغیر تھے، ان ہی سے اگر بیعت حاصل کی اور ان ہی کی صحبت میں اپنے علم میں عمل کے رنگ بھرنے کی مشق بہم پہنچانے میں مشغول ہوئے، استعداد باطنی تھی رنگ بہت جلد نکھرنے لگا، مولانا ہی فرماتے

ہیں "حالتے عجیب بہم رسانید" یہ حالت عجیب کیا تھی؟ "شہا چشم کم برہم می زد"

لیکن رات کی ان تاریکیوں میں کیا ستارے گنتے تھے، دور بین لگا لگا کر آسمانی نضاؤں میں دب اصغر اور دب اکبر کی جستجو کرتے تھے، مولانا فرماتے ہیں۔

"اکثر اوقات می گریست در کوغ گاہے و گاہے در سجود شب را صبح کردے"

استغراق کا یہ عالم تھا کہ

"اجاناً (بعض اوقات) حالت رواد کہ تا یازدہ روز بیشتر اکل و شرب نمی پرداخت"

گر باوجود اس استغراق کے جو ان کا ایک خاص حال تھا، بیداری کی یہ کیفیت تھی کہ سید العارفین کی مجلس میں ایک رند قلندر بیٹھا تھا، کہیں سے مزا میر (باحوں) کی آواز آئی، قلندر نے میر صاحب کو چھیڑنے کے لیے کہا،

”جائے کہ مزامیر ست رواں بایں شد“

سید نور اللہ جو عموماً خاموش رہتے تھے وہ بھی سامنے بیٹھے تھے، مہر سکوت ان کی ٹوٹی ہوئی، قلندر سے پوچھتے ہیں: ”درانجا چیست؟“

قلندر نے قلندرانہ جواب یہ دیا۔ گفت ”اللہ ست“

یعنی ”جہاں با جاہر و داں خداہی“ اس فقرہ کا سننا تھا کہ سید نور اللہ میں حمایت شریعت کی لگ پھٹک اٹھتی ہو، کھڑے ہو جاتے ہیں، قلندر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور گرجتی ہوئی آواز میں ”برخیرا سدا بنما“ صرف دعویٰ نہیں دلیل کا سوال تھا، قلندر کی ساری قلندریٹ غائب ہو گئی، بھیا تی صورت بنا کر ان کا منہ دیکھنے لگا، سید صاحب پر جلال طاری تھا، آخر سید العارفین نے اٹھ کر قلندر کو ان کے ہاتھ سے نجات دی،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین ہو رہی تھی، سید صاحب کو ہوش آگیا، مگر جانتے ہوئے ہی ہوش بے ہوشی سے کب بدلتا تھا، کیا طبلہ کی کسی تھاپ، یا کسی راگ کے الاپ پر، مولانا آزاد راوی ہیں،

”شبے نماز تراویح بر جماعت می خواند“

قرآن سن رہے تھے، براہ راست خالق کائنات کے مخاطب تھے

امام بریں آیت رسید فلیضحکوا قلیلاً ولایبکوا کثیراً (تم کم ہنس کر وادو

چاہیے کہ زیادہ رویا کرو) در عین نماز بے ہوش افتاد

خدا جلے کب ہوش آیا، مگر آیا تو کس حال میں آیا، ”تا چند روز از گریہ نیا سوز“

جس ”اللہ“ کو الہ بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سپرد کیا تھا، اسی

الہ کی تلاش میں سید صاحب کو کمیں رکاوٹ پیدا ہوئی، پیر سے عرض رہا ہوئے، بعض اشغال اور تدبیریں بتائی گئیں، مشکل حل نہ ہوئی

میں جب کہتا ہوں کہ ہندوستان کا تصوف قرآنی تصوف تھا تو لوگ حیران ہوتے

ہیں، آپ اس سلسلہ میں جو کچھ سن چکے وہ تو سن ہی چکے لیکن وہ تو ہندی اسلام کی ابتدائی قرون کی باتیں تھیں، سنیہ بارہویں صدی میں بھی سلوک کی راہ میں مرید رکاوٹ محسوس کرتا ہی پیر علاج بخویر کرتا ہی۔

”برو قرآن مجید حفظ کن“ مانٹر کرام ص ۱۲۰

جس کی تلاش تھی، اس کے پانے کی قریب ترین راہ یہی ہو سکتی تھی، محبوب مل بھی جائے۔ ع” تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے“ کا نظارہ بھی پیش آجائے، لیکن دل کی بیگنی ”کچھ اپنی ہم سنائیں، کچھ وہ سنائیں اپنی“ کے بغیر کیا مٹ سکتی ہے؟ ”قرآن حفظ کن“ اسی کی تدبیر تھی، مولانا آزاد فرماتے ہیں۔

”چند جزا قرآن حفظ کردہ بود کہ عقدہ انخلال پذیرفت“

اب بات ہی کیا باقی رہتی ہے، عمر زیادہ گزر چکی تھی، لیکن چند جزو کے بعد کل اجزاء قرآنی کے حفظ کی دھن سوار ہو گئی، جب تک جیتے رہے اسی شغل میں جیتے رہے۔

”بست و پنج جز یاد کردہ بود“

کہ جس وقت کے لیے جی رہے تھے، وہ وقت آگیا، مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ جب ”وقت احتضار رسید“ پوچھا گیا ”تمہارے بر خاطر دارید“

ساری آرزوؤں کو سینے سے نکال کر ایک ہی آرزو کی لذتوں میں جو ڈوب گیا تھا، سننے ہوا، بارہویں صدی کا ہندی مسلمان بھی یہی جواب دیتا تھا

”ہمیں تمنا با خود دارم کہ پنج جزا قرآن باقی ماند فرصت حفظ نہ یافتم“

پانچ پاروں کے حفظ کی تمنا گور تک لیجانے والے کی وفات کی تاریخ مولانا آزاد کو ”بشریٰ لکم ایوم جنات“ ملی۔

جس قرآن میں حفظ کرتے تھے وہ گم ہو گیا، گھر کے لوگوں کو تلاش تھی، خواب میں آئے اور اطلاع دی کہ ”قرآن در خانہ فلاں در قلاں محل ست“ اور بیداری میں لوگوں نے ”چوں خبر گرفتند ہا بنجا یافتند“

اللہ کی راہ میں مرنے والوں کے متعلق قرآن میں "بل احياء" یعنی وہ مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں کی خبر دی گئی تھی، خواب میں جس خبر دینے والے کی بات بیداری میں دیکھی گئی کیا خواب کی اس تجربی تفسیر کے بعد بھی یہی سمجھا جائیگا کہ ایسے لوگوں کا صرف نام زندہ رہتا ہے، ورنہ واقع میں وہ معدوم ہو جاتے ہیں۔

مولانا آزاد نے بارہویں صدی کے اس واقعہ کے ساتھ دسویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز شکر بار جو حضرت شاہ ولی اللہ کے اجداد میں ہیں یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک قاری حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ارشاد ہوا کہ کچھ سناؤ، خوش الحانی کے ساتھ سورہ ق کی تلاوت اُس نے شروع کی جوں ہی کہ

"بَايَعْنُ أَقْرَبُ الْيَدَيْنِ حَبْلُ الْوَرِيدِ" اِس کی شہ رگ کے بھی زیادہ

نزدیک ہوں، رسید حالت شوق غلبہ کر دے، سہ مرتبہ کلاہ از سر مبارک برقص آورد

قاری طبع عالی کا مذاق شناس تھا، اب تک ہو قریب سے آگے بڑھ کر اقرب کی

سے فقیر سے حضرت مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شروانی سابق صدر الصدور سرکار اصفیہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ان کے چچا نواب عبدالشکور خاں مرحوم کے پاس حضرت مولانا عالم علی صاحب نگینوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، مولانا کو شفت قبور میں خاص ملکہ تھا، ایک دن قبرستان تشریف لے گئے، ایک بی بی صاحبہ جن کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا ان کی قبر پر مراقب ہوئے، اور فرمایا کہ ان بی بی صاحبہ کے پاس کسی نے اپنی جوتیاں امانت رکھنے کو دی تھیں اس عرصہ میں ان کا انتقال ہو گیا، کہتی ہیں کہ ان جوتیوں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، پتہ یہ بتاتی ہیں کہ فلاں گھر کے فلاں مقام پر جو صندوق رکھا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کے نیچے جوتیاں ہیں، جس کی امانت ہی پہنچا دی جائے، لوگوں نے تلاش کیا، ٹھیک جوتیوں کا جو پتہ انہوں نے دیا تھا، وہیں نکلیں، حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں خمد صحابہ کا بھی واقعہ کچھ اسی نوعیت کا درج کیا ہے کہ خواب میں اپنے دوست صحابی کو مرنے کے بعد انہوں نے اطلاع دی کہ میرے مکان کے چھپر میں سینگ کو اندر اشرافیاں رکھی ہوئی ہیں، جو ایک یہودی سے بیس نے لی تھیں، تم یہودی تک ان کو پہنچا دو، صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے گھڑے، پردہ کیا، اور چھپر میں دیکھا تو ٹھیک جہاں پر انہوں نے اشرافیوں سے بھرے سینگ کا پتہ دیا تھا امانت گھروالوں سے انہوں نے قصہ خواب کا بیان کیا، اور ان کی اجازت سے یہودی کو رے آئے یہودی اس قصہ کو سن کر مسلمان ہو گیا۔ اس قسم کے تجربات کا ایک ذخیرہ کتابوں میں ملتا ہے۔

صحیح سلیقہ پیدا ہو جائے۔ ساری تربیت کا حاصل اسی دن سامنے آتا تھا جس دن اس دنیا سے وہ روپوش ہوتے تھے۔

میں نے کسی جگہ سید محب اللہ لکھنوی کا ذکر کیا ہے کہ عہد جوانی میں ”درشن ماہ قرآن یا کرد“ مولانا آزاد نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ”تر حال شعار خود ساخت“ سپاہیوں کے لباس میں رہتے تھے، عالمگیر کے صاحبزادے محمد اعظم کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، شاہزادہ کو اجین مالوہ کی صوبہ داری سپرد ہوئی، فوج بھی ساتھ گئی، میر صاحب بھی اندر قرآن اور باہر میں ٹھہال و تلوار لگائے شاہزادے کی فوج کے ساتھ اجین پہنچے۔

مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اجین کے قریب ایک مقام جس کا نام ”سرائے سیسی“ ہے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے، وہیں ”سرائے سیسی“ کے کسی باغ میں گھوڑے سے اترے، زمین پر پون بچپائی، خدام جو ساتھ تھے ان کو بھی روک لیا، گٹھری سے نیا سلیقہ لباس نکالا، پہنا، شربت بنایا پیا، اور ”بتلاوت قرآن مشغول گشت“ تلاوت ختم ہوئی، قرآن خروان میں رکھا گیا، اور خود ”چاد کشیدند“ چادر تنی کی تنی رہ گئی، لوگوں نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ

”جال بحق پردہ است“ رحمۃ اللہ علیہ (ماثر ص ۱۲۸)

عالم نہیں، فاضل نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، فوج کے ایک سپاہی کو دیکھ رہے ہو جو قرآن نے اپنا اثر اس پر قائم کیا تھا، قرآن کے ساتھ جن کے اگلوں کا بھی یہی رشتہ تھا، پھلوں کا بھی یہی تعلق تھا، جو

۱۔ سیری ایک کتاب ”دم: ایس“ کا بکھرا ہوا مواد غیر مرتب حال میں پڑا ہوا ہے، چند اجزاء احتفاریات کے عنوان سے القاسم دیوبند میں شائع بھی ہوئے تھے پھر سمیٹنے کا موقع نہ ملا، خدا کرے کہ توفیق میسر ہو، عجیب واقعات ہیں، ان کے بھی جو مرنے کے لیے جیتے تھے اور ان کے بھی جو جینے پر مصر تھے، لیکن بہر حال ان کو مرنے پڑا، میں نے مذکورہ بالا دو واقعات میں دراصل حضرت خواجہ نجیاریا کی اور حضرت حاجی امداد اللہ بکشتی مہاجر کی کے خلیفہ مولانا محمد حسین الہ آبادی کی دفاتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جو عام طور پر مشہور ہیں۔ قطب صاحب کا انتقال پہلے شہر برادر مولانا الہ آبادی کا وہ سرے شہر پر ہوا۔ ۱۲

درمیان میں تھے، ان پر بھی یہی کیفیت طاری تھی، خواص بھی اسی رنگ میں عوام بھی اسی حال میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی اپنے بزرگوں سے منہ پھلانا ان عزیزوں کا دست ہو سکتا ہے، جن کے منہ خدا جتنے بھی پھولے ہوئے ہوں، لیکن ان میں شاید کسی ایک کا دل بھی قرآن کے لیے اتنا پھیلا ہوا نہ ہوگا، جس انشراح اور وسعتوں کا نظارہ ہم ان بزرگوں کے قلوب میں کر رہے ہیں۔

فَاِذَا نَقَرْتَنِيْ فِي النَّاقُوْرِ جب صور میں پھونکا جائیگا۔

والی مشہور قرآنی آیت سے اثر پذیر ہو کر جامع ترمذی میں ہر ایک تابعی خَرْمُغَشْتِيَا عَلِيْہِ (چکر اگر نمازمیں گر پڑے) اور اسی بیہوشی میں وفات پا گئے، بلاشبہ یہ واقعہ بھی اہم تھا، اور ہے، اسی لیے ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس کو جگہ دی، لیکن پوری کتاب میں ایک واقعہ ہے، لیکن قرآنی محذرات کی دہریوں، بلکہ جاں بر آریوں کے کرشموں کو دیکھ رہے ہو، ہندوستانی لکھی کوئی لکھی ہے، یاران عزیز!

نام نیکو زدگیاں ضائع مکن

آخر حدیث میں بھی تو ہے

اَذْكُرْ وَاْمُوتَا كَمَا بِالْخَيْرِ اپنے موتی کا ذکر نیکی سے کیا کرو۔

هَذَا وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَشْبَهَ الْهَدٰی

اس سلسلہ میں سردست جو کچھ کہنا چاہتا تھا، کہہ چکا، آخر میں ایک بات جس کا گذشتہ بالا واقعات میں مولانا آزاد نے تذکرہ کیا ہے، دل چاہتا ہے کہ تنبیہ کیے بغیر اسے نہ چھوڑا جائے، میرا اشارہ سید نور اللہ کے ترجمہ کے اس جہزہ کی طرف ہے یعنی مولانا آزاد نے جو یہ لکھا ہے۔

”دقتی اور ادھر ملے اس راہ مشکلی پیش آمد بخدست سید العارفین اظہار کرد، حضرت

شفہا فرمودند: "و ان شاء اللہ آخر فرمودند: "برو قرآن مجید حفظ کن، چند جزا قرآن حفظ کر دے، بود کہ

غذہ الکلال پذیرفت، آمدہ بہ پاسے حضرت افتاد باقی قرآن یاد کردن گرفت" (ص ۱۲۰)

اس واقعہ کا تفصیل ذکر ہو چکا ہے اس وقت اس کے نقل کرنے سے میری غرض پھر اسی سلسلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پہلے بھی ہو چکا ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ "حفظ قرآن" کو اس راہ کی شکل کے حل کا ذریعہ کیا جو گیوں میں بتایا جاتا ہے، ہندوستان کا تصوف جو گریہ اور یوگیہ سے ماخوذ ہے، اس دعوے کے مدعیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اسی تصوف کا نام جو گیت اور پیرا گیت ہے؟ یہ سید العارفین جنہوں نے اپنے مرید کو حفظ قرآن کا مشورہ دیا، ان کے طریقہ عمل کی خصوصیت مولانا آزاد نے یہ بیان کی ہے

"ریاضات شاقہ کر آدمی را غرض من سازد نمی فرمودند و اگر در اربعین من نشاندند اخذ لطف

می دادند می فرمودند کہ قوام انسان غذا ہست اگر تندرست است جہاد از د خوب

می آید و اگر ناتوان تصور واقع شود"

اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً ان کے مرید سید نور اللہ کے متعلق جو یہ بات گزری کہ گیارہ گیارہ روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے یہ ان کا خاص حال تھا، یہ خیال کرنا کہ خود مرشد کی طرف سے اس کی تعلیم دی جاتی تھی، میرے نزدیک اکثر یہ یہ صحیح نہیں ہے، اور کبھی کبھی اگر ایسا ہوا بھی ہو تو اس کی حیثیت کسی وقتی علاج کی تھی، اسی قسم کا وقتی علاج جیسے حضرت کعب بن مالک صحابی کا علاج بارگاہ نبوت سے وقتی طور پر یہ کیا گیا تھا کہ عموماً صحابہ کو ان سے ملنے جلنے بات چیت کی ممانعت کر دی گئی تھی، حتیٰ کے آخر میں ان کی اہلیہ کو بھی اسی کا حکم دیا گیا تھا جس کی تفصیل بخاری میں موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چالیس پچاس دن کے لیے حضرت کعب کو یا ان کے بہائمہ دو اور صحابیوں کو جو اس حال میں رکھا گیا تھا، اس کا تعلق ان کے خاص ذاتی خصوصیات سے تھا، اس کی حیثیت عام قانون کی نہ تھی، مولانا آزاد نے یہ بھی ان ہی سید العارفین کے متعلق لکھا ہے کہ

"از دلق پوشیدن، و مرتفع دوختن، و خود را در نظر خلق و المودن، منع می کردند و از تامل

و کسب معاش که سنت سنیہ انبیاء است باز نمی داشتند"

سید العارفین سے ان کے تصوف کا حاصل مولانا نے جو نقل کیا ہے وہ صرف یہ ہے

"مرداں ست کہ ظاہریش با معالہ خلق متفق باشد، و باطنش در یاد مولیٰ مستغرق"۔

آپ اگر دیکھینگے تو عام اسلامی صوفیہ کا آپ کو یہی مسلک نظر آئیگا، البتہ ان میں جو حضرات ملی اور دینی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پابند بنالیتے تھے، تو ظاہر ہے کہ کسب معیشت کا ان کو موقعہ کہاں سے مل سکتا تھا، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو منصب نبوت و دعوت پر سرفراز ہونے کے بعد کوئی معاشی پیشہ اختیار نہیں فرمایا تھا، لوگ باوجود کے عموماً ان باتوں سے واقف ہیں مگر پھر بھی حیرت ہوتی ہے کہ آخر ہندوستانی جو گیت اور ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار میں لوگوں کو کیا مشابہت نظر آئی، جو یورپ کے اس افترا کے تسلیم کرنے پر مضطر ہو گئے۔ یورپ تو تصوف ہی نہیں، ہمارے سائے علوم بلکہ خود ہمارے دین ہی کو بکیرا

سلاح اور سید العارفین کے متعلق تو آپ یہ سن رہے ہیں کہ وہ کسب معیشت سے لوگوں کو صرف "باز نمی داشتند" یعنی منع نہیں کرتے تھے، مگر کسی ہووی یا کسی معاشی سلمان نہیں بلکہ طبقہ صوفیہ کے سرخیل، اس راہ میں ایک خاص مکتب خیال کے بانی حضرت علامہ علامہ ابوالکلام سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے مولانا جامی نے تفحات "مطبوعہ کلکتہ" میں ان ہی کا یہ قول نقل فرمایا ہے، یہ فرمانے کے بعد کہ حق تعالیٰ زمین و مزارع را بحکمت آفریدہ "یعنی زمین اور اس کی کھیتیوں کو خدا نے مصلحت اور حکمت سے پیدا کیا ہے، حضرت سمنانی فرماتے تھے "میں خواہ کہ معمور باشد و قائمہ بخلق رسد" یعنی خدا چاہتا ہے کہ زمین اور اس کی قابل کاشت زمین آباد رہیں اور ان سے خلق اللہ کو نفع پہنچے، اس کے بعد کہ اگر خلق بدانکہ از عمارت دنیا کہ برائے قائمہ و دخل کنندہ بوجہ اسراف چہ ثواب است ہرگز ترک عمارت نہ کنند" یعنی دنیا کی آبادی جو بغرض قائمہ اور آمدنی کی جائے محض فضول خرچی مقصود نہ ہو اگر لوگوں کو اس کا ثواب اور اجر معلوم ہو تو ہرگز زمین کو غیر آباد نہ رکھیں، اسی طرح اگر بدانند کہ از ترک عمارت و گذاشتن زمین را معطل چہ گناہ حاصل می شود ہرگز نہ گناہ کنند کہ اسباب او خراب شود یعنی غیر آباد رکھنے میں جو گناہ ہوتا ہے اگر لوگوں کو اس کا ظلم ہو جائے تو ہرگز آبادی کے اسباب و ذرائع کے برباد ہونے پر کوئی تیار ہو سکتا ہے، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے آخر میں ارشاد ہے تمثیل سے سمجھایا گیا ہے۔ ہرگز کسی نے زمینے دار کہ ہر سال ازاں زمین ہزار من غلہ حاصل می تواند کرد اگر بقصیر و اہمال نہ صد من حاصل کند و سبب آن صد من خلق خلق و واقف بقدر آن از مے بازخواست خواهند کرد (یعنی کسی کے پاس زمین ہے جس سے ہزار من

راہب اور ورثہ بن نوح کی تعلیم سے ماخوذ قرار دیا ہے، پھر ایک بیچارے صوفیہ نے کیا تصور کیا تھا، کہ اسلامی صفوں سے ان ہی کو باہر نکال کر سرقہ و انتحال کے الزام میں ان ہی کو گرین زدنی قرار دیا گیا، اس الزام سے اسلام کا کوئی شعبہ محفوظ ہے، ہندو فقیر دیں، جوگیوں، بیراگیوں کا طرز عمل کوئی ایسا پوشیدہ راز بھی تو نہ تھا کہ اسلامی صوفیہ کے طریقہ کار اور اس کا موازنہ اور مقابلہ ناممکن تھا، ابوالفضل طباطبائی سمجھوں نے تحقیق کے ساتھ ”ہندی تصوف“ کی کیفیت لکھی ہے، کم از کم لوگ اسی میں پڑھ لیتے ہیں طباطبائی کی کتاب سیر المتاخرین سے نقل کرتا ہوں کہ اس کے الفاظ ذرا مانوس ہیں، یہ بتا کر کہ ہندو درویشوں کی چند قسمیں ہیں وہ لکھتے ہیں۔

”نخس رادل قسم، صفت ساساں ازاں خاک نشیناں جسے صر خاموشی برب ہنادہ

حرف زدن ندارند“

یہی لوگ سنی ہوتے ہیں، یہ صوم صمت پر گویا عامل ہیں، جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت فرمادی ہے، اگرچہ حضرت مریم کے قصہ میں قرآن نے اس روزہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فریختے ہرود دست را مائل با سماں گذارند و بعضے خود را معکوس در درخت آویختہ

تکید تن خوشتن با تش می نمایند و چندے نظر بسوئے آسماں برداشتہ نظر بر

آفتاب دختہ دارند و برخے بر پا ایستادہ شب و روز می گذارند“

آپ ہی بتائیے کہ جو پانچوں وقت کی نماز اور وہ بھی باجماعت جس کے لیے پڑھنا

ضروری ہوا کیا وہ اسلامی صوفی ان عجیب و غریب مشاغل کو مذہب اختیار کر سکتا ہے، میری

(بقیہ صفحہ ۲۶۹) غلہ پیدا کیا جاسکتا ہے لیکن تصدق کو تاہی اور غفلت کو کام میں لا کر بجائے ہزار ہا کے نو سو

ہی غلہ اس کھیت میں پیدا ہوا، تو سو ہاں جو محض اس کی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے خلق اللہ کے مذہب کو پہنچ سکا تو سو

س غلہ اس غافل سست عمل کا شکار سے وصول کیا جائیگا اور اس کی باز پرس ہوگی، بتائیے جس طبقہ کا یہ خیال ہو اس

پر رہبانیت اور جوگیت کا افرا کس حد تک درست ہو سکتا ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے میری کتاب ”اسلامی معاشیات“،

گفتگو کا تعلق ان بازاری بھنگڑوں سے نہیں ہر جنہوں نے بے دینی کا نام دین اور لامذہبیت کا نام مذہب رکھ چھوڑا ہے، بلکہ اکابر و ائمہ صوفیہ سے بحث ہر خصوصاً خواجگانِ چشت کے سربراہ و رہبر بزرگوں سے کہ ان ہی کی طرف ہندوستان کی خصوصیت کی وجہ سے اس قسم کے خرافات کا انتساب اس زمانہ میں ذرا زیادہ جسارت سے کیا جا رہا ہے، ان پر سب سے بڑا الزام سماع کا لگایا جاتا ہے، لیکن اس کی جو اصل حقیقت بزرگوں میں تھی اسے آپشن چکے اور سماع کے متعلق تو میرا خیال ہے کہ جس خاص طریقہ سے بعض صوفیوں میں یہ مروج تھا، اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں مشکل مل سکتی ہے، بلاشبہ گانے بجانے اچھلنے کودنے کا رواج بعض غیر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی سماع کی مجلسوں کا جو وقار تھا اور جن خاص خصوصیتوں کے ساتھ اکابر سماع سُنتے تھے، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں اس قسم کی مجلسوں کا رواج ہو، اب اگر کہیں مروج ہو ابھی ہو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی صوفیہ ہی سے یہ طریقہ ماخوذ ہے ورنہ کہاں وہ دیوتاؤں اور دیویوں کے سامنے اچھل اچھل کر چیخ چیخ کر بھجن خوانی، اور کہاں پاکوں کے یہ روحانی مجالس، کاش! جن لوگوں کو ریسرچ کا شوق ہے وہ اسی مضمون پر ریسرچ کرتے، میرے لیے تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر کوئی مفصل مضمون لکھ سکوں، اس لیے ان چند اشارات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔

خیال تو کیجیے کہ جن بزرگوں کا حال یہ ہوا کہ معمولی جادو گروں اور ساحروں کی نفسانی قوتوں سے جو متاثر ہو جاتے ہوں اور اس کے ازالہ میں وہ اسی طرح عاجز و غیروہ کے محتاج ہوں جیسے مادی امراض میں طبی تدبیروں کے، کیا ان ہی کے متعلق یہ قابل تصور بات ہو سکتی ہے کہ وہ بھی کچھ اسی قسم کی نفسانی ورزشتوں سے اپنے اندر تصرف و غیرہ کی قوت پیدا کرتے تھے، فوائد الفواد میں حسن علاء سنجری نے براہ راست حضرت سلطان المشائخ کی زبانی یہ واقعہ نقل کیا ہے، یہ لکھنے کے بعد کہ

”بندہ میں خبر ناخوش آنحضرت ہم در شکر شنیدہ بود کہ کسے سحر کردہ بود میں معنی عرضداشت کردہ شد کہ چہ گونہ بود“

جواب میں سلطان المشائخ نے جو فرمایا میر نے اُسے بجز قتل کیا ہی، یعنی فرمودند کہ آری مدت دو ماہ زحمت و بیماری دیدم زحمت عظیم شد تا مردے را بیاورند کہ او در بیرون آوردن علامات سحر ہمارے داشت، القصہ اُن مرد بیا مد پیش خانہ و حوالی اُن می گشت و ہر بار قدرے گل (مٹی) از زمین بر می داشت و بوئے می کرد دریں میاں گلے را بوئے کرد و گفت ایں جا بکا دید (کھودہ) بکافند (لوگوں نے کھودا) علامات سحر پیدا شد، اُن گاہ اندک مایہ نختے پیدا شد، دریں میاں اُن مردم گفت من اں قدر مہارت می دارم کہ اگر بگویند اُن کس را کہ سحر کردہ است نام اُن ہم بگویم خبر بمن رسانیدند گفتیم زہار اور را منع کید تا نگوید ہم کہ گرد من از او عفو کردم (فواکد الفود)^{۱۴۸}

سوچنے کی بات ہے کہ سحر اور جادو اور اسی قسم کی نفسانی درزشوں سے جو ایک عام آدمی کے طریقے سے متاثر ہوتے ہوں اور رد عمل کرنے والے کی دفع سحر کے لیے ان کو بھی ایسی ہی ضرورت ہو، جیسے ایک عامی آدمی کو ہو سکتی ہے۔

کیا ان کے متعلق جو گیارہ مشقوں کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ سلطان المشائخ ہی کے متعلق سحر کا یہ قصہ نہیں ہے، اسی کے بعد امیر حسن علماء نے لکھا ہے کہ

”دریں میاں عرضداشت کرد شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ الغریر را نیز سحر کردہ بودند و فرمود آری، اُن سحر بروں آمد یعنی ازالہ کیا گیا، و طائفہ را کہ ایں حرکت بود

در یافتند“

اگے طویل قصہ ہے کہ اجودھن کے والی نے ان ساحروں کو گرفتار کر کے حضرت شیخ کبیر شکر گنج کے پاس بھیجا، آپ نے سب کو بخش دیا، اور حاکم سے سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، وائے اعظم والی اجودھن نے بخشا بھی یا نہیں کیونکہ اسلامی قانون میں تو ساحر واجب القتل ہے

اس واقعہ کے ذکر کرنے سے میری غرض یہ بھی ہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بعض صحیح روایتوں میں جو آتا ہے کہ آپ پر سحر کیا گیا تھا لوگوں کو اس پر حیرت ہوتی ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسپر بچو لفظ، بکرم، بزم وغیرہ ساحرانہ اعمال کا جو شبہ خواہ مخواہ دلوں میں ایسی ہستیوں کے متعلق ہوتا ہے جن کی ساری کرامت یا سارا معجزہ تعلق اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس قسم کے واقعات سے اسی شبہ کی تردید قدرت کی طرف سے ہوتی ہے۔

پلٹ پلٹ کر ایک خاص مسئلہ میں میری داپسی ممکن ہے کہ بعضوں کو گراں بھی گذری ہو لیکن دلوں کی ویرانی کا جو عام حال ہے اس نے میرے اندر جو زخم پیدا کیے ہیں، کیا کروں رہ کر ان ہی میں ٹیس اٹھتی ہے، خصوصاً ان مخلص نوجوانوں پر افسوس ہوتا ہے جو ہوائے دل کی بساط کے تازہ وارد ہیں، دماغی تنور ہی کو کافی سمجھ کر ان میں اکثر اخلاص کے ساتھ عمل کے میدان میں اتر پڑے ہیں، لیکن لمبی سی آزمائش معمولی سا ابتلا، ان کے قدم میں لغزش پیدا کر دیتا ہے اور یہ اس خامی کا لازمی نتیجہ ہے جو غیر تربیت یافتہ قلوب میں بہر حال باقی رہ جاتی ہے، خواہ دعاؤں کو کتنا ہی روشن کیا گیا ہو، آخر جس کی بنیادی قوی ہے کیا ضرور ہے کہ شنوائی بھی اس کی ضعیف نہ ہو یہی وجہ ہے کہ سارا اخلاص معمولی ٹیس کی برداشت کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اچانک نفسانیت، تعصب، بے انصافی کے زہر سے سینے مسموم ہو جاتے ہیں، چاہتا ہوں کہ قلبی تربیت کی جو حقیقی موردی راہ ہے، جن سے حریفوں نے بے بنیاد باتوں کے ذریعے انہیں بدکا دیا ہے، اس کی متعلقہ غلط فہمیاں دور ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی خیر کے ساتھ موفقی ہو۔

ان اردیکلہ الاصلاح ما
استطعت و قالو فقیہ الا
باللہ علیہ توکلت و الیہ
انیب .

نہیں چاہتا ہوں میں لیکن صرف سلجھاؤ جہاں تک میرے بس
ہو، (مداقت) کی توفیق اور اس کے ساتھ میل اللہ ہی کے
حکم سے ہو سکتا ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف
جھکتا ہوں

میں تو چند اوراق ہیں ایک مختصر مضمون لکھنے بیٹھا تھا، لیکن بے اختیار مضمون نے مقالہ کی، اور مقالہ نے اب تک تو شاید ایک مستقل کتاب ہی کی شکل اختیار کر لی بات میں بات نکلتی چلی آئی، قلم کو میں نے بھی نہیں روکا، واللہ اعلم حق تعالیٰ کی کیا غرض ہے۔

اشرار ید بہن فی الارض زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ میرے ان ہفت

ام ادا دیکھ رہے ہیں۔ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے کسی خیر کا ارادہ فرمایا

بہر حال جب طوالت کا مجرم ہو ہی چکا ہوں، تو اسی سلسلہ کی ایک اور چیز کیوں تشہہ چھوڑ دی جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تصوف و صوفیہ کے متعلق جہاں ایک طرف جو گیت اور بی راگیت کے اتہام کو اچھا لایا گیا ہے، اسی سلسلہ میں بعضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تصوف کا رشتہ تشیع سے ملاتے ہیں، منشا صرف اتنا ہے کہ عموماً صوفیہ کرام کا رجحان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف بہ ظاہر زیادہ نظر آتا ہے، واقعہ یہی ہو یا نہ ہو، لیکن بات مشہور کر دی گئی، سوچنے اور غور کرنے سے پہلے چیزوں کو چلتا کر دینے کی عادت جن لوگوں میں ہوتی ہے، وہ اُسے لے اٹھے پھیلا دیا گیا کہ صوفی ایک قسم کے شیعہ ہیں، بلکہ بعض لوگ تو شیعیہ کی ذمہ داری صوفیوں ہی کے سر تھوپتے ہیں۔

اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حضرات صوفیہ کے جس رجحان طبع کو مشہور کیا گیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے یا اہل بیت نبوت سے کیا واقعی صوفیوں کا تعلق جادہ اعتدال اور ایمان و اسلام کے حقیقی اقتضاؤں سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو بجائے میرے زیادہ مناسب ہو گا کہ خود ان حضرات کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ غزالی، ابن عربی، سلاسل صوفیہ کے ائمہ حضرت سیدنا الشیخ جلی سیدنا شہاب الدین سہروردی، سیدنا بہار الدین نقشبند عارف روم اور ہندوستان کے مشائخ

لے ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اور ان کے بعد اس خاندان کے اکابر شاہ ولی اللہ دہلوی، میرزا مظہر عباسی، شاہ عبدالعزیز وغیرہم حضرات نے تشیع کے خلاف میں جو کام کیا ہے وہ کج کس پر پوشیدہ ہے، اسی ہندوستان میں (باقی پر صفحہ ۲۷۳)

چست، اکابر مجدد یہ وغیرہم کے اقوال، ملفوظات، مکتوبات و تالیفات پڑھے آپ پر خود حقیقت واضح ہو جائیگی، ان میں اکثر بزرگوں کی خود لکھی مستند کتابیں موجود ہیں، اور جن کی کتابیں نہیں ہیں ان کے ملفوظات یا مکتوبات پائے جاتے ہیں۔

بہر کیف اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا اس مسئلہ پر اس حیثیت سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا بلکہ آپ کے سامنے میں ایک نئی چیز پیش کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کرام کی طرف تشیع کا انتساب صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود شیعوں کا حضرات صوفیہ کرام کے متعلق کیا خیال ہے، حضرت غوث پاک یا مجدد الف ثانی کے متعلق تشیع کے حلقہ میں جو ناگفتہ باتیں کہی جاتی ہیں، اس کی تو شاید یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان بزرگوں سے نفرت شیعوں کو شخصی حیثیت سے ہے مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اشخاص افراد نہیں پورے طبقہ صوفیہ کے متعلق ارباب امامیہ کے کیا خیالات ہیں، نجوم السما، شیعہ علماء کی تاریخ ہر اس کے مصنف مولوی میرزا محمد علی ہیں، جن کے نام کے آگے دوسطروں کے طویل القاب لکھے ہوئے ہیں، یعنی شیعوں کے کوئی مستند عالم ہیں، انہوں نے مذہب امامیہ کے ایک عالم شیخ حر عاملی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:-

”شیخ حر عاملی در رسالاتنا عشریہ فی رد صوفیہ آورده کہ جمیع شیعیانکار بر صوفیہ داشتہ اند

بقیہ ماشیہ صفحہ ۴، ۵، حضرت مولانا عبدالعلی بحر العلوم تھے، جو مجدد ہی نہیں بلکہ شیخ ابن عربی کے خالی عقیدت مندوں میں ہیں، ان کا نام ایک سطر کے آداب و القاب کے بغیر نہیں لیتے، ان کے متعلق حدائق خفیه میں یہ لکھا ہے، ان کا (مولانا بحر العلوم کا) قول تھا کہ مجھ کو عالم رویا میں حضرت ابو بکر صدیق کی زیارت ہوئی، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھ کو اپنی بیعت میں داخل کیا اور تعلیم و ارشاد طریقت کا حکم دیا، پس میں خاص ان ہی کا مرید ہوں اور ان کے واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے سلسلہ انتساب بیعت کا پہنچا ہے۔ مولانا بحر العلوم کو اس باب میں اتنا غلو تھا کہ اسی کتاب میں ہے، ”چنانچہ جو شخص اس سلسلہ میں ان سے بیعت کرتا تھا، آپ اُسے ایک واسطہ سے شجرہ لکھ کر اس کو دیتے تھے۔“ میرا خیال ہے کہ تصوف کا اگر تشیع سے کچھ بھی تعلق ہوتا تو سب سے زیادہ اس کا اثر مرخیل صوفیہ ابن عربی اور ان کے پیروں پر ہونا چاہیے، حالانکہ نہ شیخ ہی کا یہ رنگ ہے نہ ان کے ماننے والوں

دکھن ایشیاں نمودہ اندر روایات مذہب ایشاں از اندر معصومین عیسم السلام نقل کردہ اندر

(مجموع المسائل ص ۳۲)

منا آپ نے جن بیچاروں پر تشیع کا الزام لگایا جا رہا ہے، ان پر ایک دوطرف سے نہیں بلکہ جمع شیعہ کی طرف سے کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا ہے، بعض شیعہ علماء مثلاً نور اللہ شوشتری یا بہاء الدین عالی کی کتابوں میں بعض اکابر صوفیہ مثلاً شیخ ابن عربی وغیرہ کی تحریف پائی گئی ہے، مصنف کتاب نے سب کو تفتیہ پر محمول کیا ہے، بہاء الدین عالی کے متعلق تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ تفتیہ کے طور پر انہوں نے جو کچھ کہا ہو، لیکن اصل اعتقاد صوفیوں کے متعلق ان کا جو تھا، اس کا اندازہ ان کے اس طرز عمل سے ہو سکتا ہے کہ

”ہر گاہ در مجلس شیخ بعضے ازاں فرقہ معاشر شد سے بعد از بیرون رفتن او جناب شیخ تطہیر

فرش امر می فرمود: ”عی — ۳۳

یعنی فرقہ صوفیہ کا کوئی آدمی اگر ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوتا تو اس کے باہر ٹککنے کے بعد ملا نور اللہ اس فرش کے دھونے کا حکم دیتے تھے جس پر غریب صوفی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح اہل سنت والجماعت میں ایک گروہ اہل حدیث کا پیدا ہو گیا ہے، جو صوفیہ سے بدگمان ہے، اسی طرح شیعوں میں بھی ”اخباریوں“ کا ایک طبقہ جو حال ہی میں ظاہر ہوا ہے اور وہ بھی ”اجتہاد و قیاس“ کا دشمن ہے، شاید صوفیہ سے یہ راغی اخباری جماعت کی کوئی خصوصیت ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مصنف کتاب نے یہ بتا دیا، ہوئے کہ امامیوں میں اخباری جماعت کی ابتداء ملا محمد امین ابن محمد شریف استرآبادی سے ہوئی جیسا کہ اسی کتاب میں ہے۔

۱۔ ان ہی شیعہ مولویوں میں صدر شیرازی المشیر بہ صدر جمعی ہیں، چونکہ وہ صوفیوں کے معتقد ہیں اور اہل طبعہ شیعہ میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے ان کے بیٹے ابراہیم نامی کے تذکرہ میں لکھا ہے:-

”سیراز ابراہیم از علماء متبحرین و مختلف پذیر خود (صدر الدین شیرازی) سالک مسالک حتی و یقین“

یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم کی پرورش ملا صدرا سے مصداق مخرج الحی من المات بود (ص ۸۸)

”اوست یعنی ملا امین اول کسے کہ دروازہ طعن بر مجتہدین کشادہ فرقہ ناجیہ امامیہ اثنا عشریہ

را بدقسم منقسم گردانیدہ یکے اخباری و دیگر مجتہد“ (ص ۴۱)

بہر حال مصنف کتاب نے اس تفریق کی یہ تاریخ بتا کر لکھا ہے کہ ملا امین نے

”در کتاب خود فوائد مدینہ طعن و تشنیع بسیار در حق مجتہدین نمود، بلکہ گاہی ایشان را لیسو

تخریب دین نسبت کردہ است“

مصنف کی اس باب میں جو رائے ہے، اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

لیکن ملا امین سخن نیک نگفتہ است و کلام خوب نہ کردہ و بموافقت صواب سداد

نرمید زیرا کہ فساوے عظیم بریں مرتب شدہ است“ (ص ۴۲)

مندرجہ بالا قول جیسا کہ ظاہر ہے اس کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ مصنف کتاب کا

تعلق اخباریوں (یا شیعہ رہا بیوٹ) سے نہیں ہے بلکہ وہی پرانے خیال کے مجتہد یہ یا گروہ

لے شیعوں پر گویا یہ اہل حدیث کا فرقہ ہے، ملا محمد امین کی وفات سلطنت میں ہوئی ہے، یعنی گیارھویں صدی کے
اردی میں یہ ٹھیک وہی زمانہ ہے جب یورپ میں عیسائی بھی دو فرقوں میں منقسم ہو کر باہم ایک دوسرے کے ساتھ
دست و گریبان تھے، جنی روٹن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ (احتجاجیہ) عجب اتفاق ہے کہ قسطنطنیہ جو یورپ اور ایشیا بلکہ
اسلام اور عیسائیت کا سنگم تھا وہاں چونکہ ترکوں کی کڑی حکومت تھی، یورپ کے اس مذہبی فتنے کا اثر نہ پڑا، لیکن
جہاں قسطنطنیہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا ایک شیعہ عالم مجتہدین یا عیسائی اصطلاح میں کیسے کہ کلیسا کے خلاف
ظلم بغاوت بلند کر رہا ہے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد جامع ازہر کا ایک طالب علم عرب کے ایک دہرا فسادہ علاقہ
نجد میں پہنچ کر مسینوں کے اندر بھی یورپ کی اسی آواز کو دہرا رہا ہے کہ ہم پر علماء وائمہ کا قول حجت نہیں براہ راست
قرآن و حدیث سے جو بات میری سمجھ میں آئیگی وہی مانینگے، یعنی وہی بات کہ کلیسا کی تشریح سے پروٹسٹنٹ فرقہ
والوں کو اختلاف تھا تو رات و نچیل سے براہ راست اجتہاد کرنے کے وہ دعویٰ تھے، کیا ان ہی دنوں میں
نصرانیت نے یورپ سے پاؤں نکال کر اسلامی ممالک کو اپنے سیاسی اقتدار کے نیچے دبانا شروع کیا یہ
ایک دل چسپ بات ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ۱۲۔

لے میرے اس اصطلاحی لفظ پر برہم ہونے کی ضرورت نہیں، ملا امین کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ”او در مذہب
منورہ اختیار مجاورت نمودہ بود و بعد ازاں در مکہ معظمہ رحل اقامت انداخت، وہ مرے بھی ہیں مگر مغضوب ہی ہیں
تاریخ کی کڑیوں کے ملانے والے اگر چاہیں تو بہت سی باتیں جو ابھی ”بخارا“ میں ہیں۔ (باقی پر صفحہ ۲۶۶)

مقلدہ سے قفلوق ہر دور نہ اگر اخباریوں سے ان کا تعلق ہوتا، تو اپنے پیشوا الما امین کی شان میں وہ یہ الفاظ لکھ سکتے تھے کہ اس نے اچھی بات نہیں کہی ہے، اور سیدھی راہ پر نہیں چلے ہیں ان کی وجہ سے بڑا بھاری فساد پیدا ہوا۔

میری غرض اس تفصیل سے یہ تھی کہ صوفیہ کرام سے ناراضی اور اتنی سخت ناراضی کہ صوفی جس فرشت پر بیٹھ جاتا تھا، اس فرشت کو دھلوا لیا جاتا تھا، جن شیعوں میں صوفیاء تصوف کے متعلق یہ خیال ہوا، کیا تماشے کی بات ہے کہ ان ہی صوفیوں پر شیعہ ہونے کی تہمت جوڑی جاتی ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کا تشیع کی طرف میلان بھی ہوتا تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ شیعوں کی طرف سے ان پر کفر کا فتویٰ عائد کیا جاتا، اور اللہ کی طرف سے ان کی مذمت میں روایتیں پیش کی جائیں۔

اس وقت صوفیہ کے باب میں انتساب تشیع کے متعلق مجھے صرف اتنی بات کہنی تھی، لوگوں کی معکوس فہمیوں کا ماتم کس سے کیجیے، افسوس ہے کہ اس وقت تفصیل میرے پیش نظر نہیں ہے، ورنہ میں واقعات کی روشنی میں بتاتا کہ شیعہ تحریک کا جتنی غم ہے مگر بطرز حکیمانہ کا رگرو موثر مقابلہ حضرات صوفیہ نے کیا ہے، علماء و ظاہر سے وہ بات بن بھی نہیں پڑی ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت جو اہل سنت کی شکل میں بحمد اللہ کرۂ ارض پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷۵) ان کو پاسکتے ہیں، میں تو ابھی صرف اسی پر اس وقت قناعت کرتا ہوں۔

مصلحت نیست کہ از پردہ ہمدون افتد راز ورنہ در مجلس رندان خبرے نیست کہ نیست

(حاشیہ صفحہ ۲۷۵) مشاہدات و محسوسات کے خلاف دنیا میں چند خلافت واقعہ باتیں جو مشہور ہو گئی ہیں بے سوچے سمجھے ہر شخص ان کو دہراتا رہتا ہے، ان میں سب سے بڑا فریب اور غیہ جھوٹ مسلمانوں کی فرقہ بندی کی شہرت ہے۔ جہاں جائے جس سے ٹینے ہی ٹینے کہ فرقہ بندیوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، مسلمانوں کی بربادی اور تباہی میں تو شبہ نہیں لیکن فرقہ بندیوں کا دعویٰ قابل غور ہے، یہ صحیح ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جب غیر اقوام کے افراد شروع شروع اسلام میں داخل ہوئے تو اپنے آبائی اور موروثی جہنم اپنے ساتھ لائے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر ان جہنم کا اثر مسلمان ہونے کے بعد بھی رہا، باقی بر صفحہ ۲۷۷

پھیلی ہوئی ہے، میرا دعویٰ ہے کہ سنت کے مسلک پر کم از کم عامہ مسلمین کو قائم رکھنے میں سب سے زیادہ مؤثر حصہ حضرات صوفیہ ہی نے لیا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا ایک خاص ربط باوجود تشدید تشن کے اس کامیابی کی بہت کچھ ذمہ دار ہے، ورنہ مولویوں کے مناظرانہ

ہفتہ حاشیہ صفحہ ۲۷۶ کچھ دنوں ان میں باقی رہا، ان ہی آثار میں مذہبی اور اعتقادی اختلاف کا عار صاف بھی تھا۔ اسلام کے سوا آپ کسی مذہب کا جائزہ لیجیے، ایک ایک مذہب میں بیسیوں کیسوں کی پیروا لے فرتے آپ کو نظر نہیں آتے، اور کیسے فرتے کہ باہم خدا تک ان کے الگ الگ ہیں، کسی کا مہبود شیوہ ہو تو کسی کا دشمن، کوئی مسیح دیتے گا پجاری ہو کوئی باپ کا، کوئی ماں کا، میں نے جیسا کہ کہا کہ ابتدائی صدیوں میں غیر قوموں نے اپنے اس عارضہ کو مسلمانوں میں بھی منتقل کیا۔ نخل و لیل کی کتابوں میں ان اسلامی فرقوں کی ایک طویل الذیل فہرست نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ حال ہمیشہ باقی رہا؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے فرقے اختلافات تھے تھے کچھ ہی دن کے بعد اسلام نے زمین کے اس کرہ پر اپنا یہ چہرہ انگیز معجزہ پیش کیا اور شاید ایک حد تک یہ تماشا بھی ختم نہیں ہوا ہو کہ نسل انسانی کی اتنی بڑی برادری جس کی تعداد چالیس سے ستر کروڑ کے لگ بھگ سمجھی جاتی ہے، ان میں شیعوں کی ایک قلیل تعداد کے سوا جن کی عددی حیثیت ایک فی صدی بھی مشکل ہی سے ہو بعد اشد ایک عقیدہ ایک خیال ایک قسم کے جذبات رکھتے ہیں، یعنی جن کی عام تعبیر اہل سنت و الجماعت سے کی جاتی ہے، نادانوں کا گروہ جو یا تو فرقہ کے مفہوم سے ناواقف ہے، یا ائمہ اربعہ امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے اتباع اور پیروکاروں کے باہمی اختلافات کی جو نوعیت ہے اس کو جاہل ہے، بہر حال یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و الجماعت میں بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چار فرقے ہیں، کوئی ضمیمہ نہیں کہ ان لوگوں میں باہم عملاً کچھ اختلافات ضرور ہیں لیکن کیسے اختلافات؟ اسی قسم کے جیسے خود حنفیوں میں امام محمد ابو یوسف، زفر ابو حنیفہ، وغیرہ کے آراء میں اختلاف ہے، وغور تو کیجیے کہ جب حنفی، شافعی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، باہم ایک دوسرے سے بیعت ہوتے ہیں۔ تمام سنی مسلمانوں کے سب سے بڑے شیخ طریقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مگر حنفی، شافعی، مالکی تمام مسلمانوں کے وہ پیشوا ہیں، کیا جن لوگوں میں اس قسم کے تعلقات ہوں۔ ان لوگوں کو مختلف فرقوں سے متعلق سمجھا جاسکتا ہے؟ لوگ کتابوں میں معتزلہ کرامیہ کے ساتھ خدا جانے کن کن فرقوں کا نام پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ اب بھی موجود ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ شیعہ فرقہ کے سوا تقریباً تمام فرقے صدیاں گزریں کہ ختم ہو چکے، شاید خارجیوں کی تھوڑی تعداد مستطاد وغیرہ میں سنا جاتا ہے کہ پائی جاتی ہے، ورنہ کچھ اشد شیعوں کے سوا سارے مسلمان اس وقت ایک فرقہ اہل سنت و الجماعت کی شکل میں موجود ہیں لیکن فرقوں مثلاً راؤدیہ، سلیمانہ، اسماعیلیہ، وردیہ وغیرہ دراصل شیعوں ہی کی مختلف قسمیں ہیں، کل شیعہ طبقہ حبس سو میں ایک کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ قابل لحاظ کب ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی سائنس کے پیدا کرنے میں حضرات صوفیہ کا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن صوفیہ کا درجہ سب سے گھٹ رہا ہے یا اغیار کی دسیہ کاریاں اسے گھٹا رہی ہیں، اب پھر حالات بدل رہے ہیں، اسلامی حکومتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، عام مسلمانوں پر اقتدار رکھنے والی نہروسانی قوتیں باقی رہیں اور نہ سیاسی ایسی حالت میں اب جو کچھ بھی پیش آئے یا آ رہا ہے تو اس کا لگ بھگ کسی سے کیجیے شاخ پر بیٹھ کر جڑوں کو کھودنے والوں کو کون سمجھا سکتا ہے کہ درخت کے ساتھ خود ان کو بھی گرنے پڑے گا۔

مباحث کتابوں میں جس شکل میں پائے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے والوں کے اندر کسی ایک طرف غلو اگر پیدا کر دے تو کچھ تعجب نہیں۔

بہر حال "تعلیم" اور "تربیت" دونوں کا جو نظام اس ملک میں قائم تھا، قریب قریب تمام اسلامی ممالک نہیں تو اسلام کے مشرقی علاقے یعنی خراسان، ترکستان، ایران، ہندستان وغیرہ میں صدیوں سے اسی اصول پر تعلیم بھی ہو رہی تھی، اور تربیت بھی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک باقی رہا جب تک بجائے مشرق کے مغرب سے ایک عجیب تعلیم اور غریب تربیت کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، اس کے بعد تو خیر قیامت ہی برپا ہو گئی، ہند میں بھی، مصر میں بھی، ترکی میں بھی، ایران میں بھی، حتیٰ کہ اب تو اس کی شاعیں عرب کو بھی گرا رہی ہیں اور اسلام غریب اسلام کا آخری کوہستانِ حصار یا پناہ گاہ افغانستان بھی اسی کی روشنی میں تاریکی میں بندرتج گھرتا چلا جا رہا ہے، ولعل اللہ یحدث بعد ذلك امورا۔

خاتمہ | اب آخر میں اسی مرحوم تعلیم و تربیت جو ہندوستان میں جاری تھی اس کے بعض دیگر خصوصیتوں کا ذکر کر کے کتاب کو ختم کر دیتا ہوں۔

میرا مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث، دہلوی بلکہ ان سے پہلے حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان کے دینی و علمی کاروبار میں جو نئی ہلچل پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے بعض ایسی چیزیں دنیا کے علم میں یا کم از کم اسلامی علوم کے حلقہ اثر میں پیش کی گئی ہیں، ان کے متعلق اگر ہمارے ملک امتیاز کا دعویٰ کرے تو کچھ بیجا نہ ہو گا، اسلامی ممالک نے مجدد الف ثانی کے مکتوبات کو جس نظر سے دیکھا ہے، اُس کا اندازہ آپ کو اسی سے ہو سکتا ہے کہ ان کے فارسی خطوط کا عربی زبان میں ترجمہ قازان (روس) کے ایک حجازی عالم ملامراد نے کیا، سلطان عبدالحمید خاں خلیفۃ المسلمین ترکی مرحوم کے عہد میں بغداد کے ایک عالم جلیل شہاب محمود آلوسی نے نو جلدوں میں روح المعانی کے نام سے جو قیمتی معلومات سے مملو تفسیر لکھی، بہ کثرت اس تفسیر میں آپ کو

بعد درجتہ اللہ علیہ کے ان فارسی خطوط کے اقتباسات عربی شکل میں نظر آئینگے۔

یوں ہی حضرت شاہ ولی اللہ کی تالیفات بدیعہ، خصوصاً حجتہ اللہ البالغہ کے متعلق بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ علم اسرار الدین میں یہ کتاب اپنی آپ نظیر ہی ہوتی ہے۔ مصر میں اس کا شائع ہونا خود اس کتاب کی افادیت کی دلیل ہے، اور شاہ صاحب کے بعد سلسلہ ہندوستان کا اسلامی علوم کی طرف جو رجحان بڑھتا رہا، اُس نے چودھویں صدی تک پہنچتے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ اسلامی علوم کے متعلق ہندوستانی علماء اسلام کے خدمات کو اتنا وزنی کر دیا ہے کہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ اس باب میں ہندی مسلمانوں کا کوئی شریک و ہمیم نہیں ہے تو اُسے شاید سببالغہ نہیں سمجھا جاسکتا، صرف فنِ حدیث ہی میں ان پچھلے دنوں میں جو کام ہندوستان نے کیا ہے، مصر ہو، یا عرب، ترک ہو، یا ایران، تونس ہو یا مراکش کیا اس کے مقابلہ میں اپنا کوئی سرمایہ پیش کر سکتا ہے؟ اجمالاً میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔

اسی طرح تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ہندوستان کے بعض جدید کارنامے ایسے ہیں کہ کسی دوسرے اسلامی ملک کی طرف سے مشکل ہی سے کوئی ایسی چیز پیش ہو سکتی ہے جسے ہم ہندوستان کے ان کارناموں کے مقابلہ میں قابلِ بحفاظت قرار دے سکتے ہوں۔

قرآن کا ایک بڑا عمیق اور گہرا علم جس پر اس وقت تک بہت کم کام ہوا ہے، وہ قرآنی آیات اور سورتوں کے باہمی ربط کا مسئلہ ہے، عجیب بات ہے کہ باوجود مہم ہونے کے اس وقت تک قرآن کے اس پہلو کی طرف بہت کم توجہ کی گئی، اور کوئی تفسیر اس خاص نقطہ نظر سے ایسی نہیں لکھی گئی جسے خصوصی حسن قبول اہل علم کے حلقوں میں حاصل ہوتا، سب سے پہلے اس سلسلہ میں جو چیز یعنی نویں صدی کے ابتداء میں پیش ہوئی، وہ ہندوستان ہی کے ایک عالم حضرت شیخ علی الہمامی کا کارنامہ ہے، یعنی اپنی تفسیر تبصیر الرحمن نامی میں علامہ ہمامی نے قرآن کے اس پہلو پر بحث کرنے میں بڑی دقت نظر سے کام لیا ہے۔

اور ان کی تفسیر کی امتیازی صفت یہی شمار ہوتی ہے۔

مگر یہ تو پچھلے زمانہ کی بات ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا دلی الٰہی تجدید کے بعد ہندوستان نے اپنی نشأت ثانیہ میں جو کام اس سلسلہ میں انجام دیا ہے، میرا اشارہ حضرت اہلکارات مولانا حمید الدین الفراء ہی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نظام الفرقان کی طرف ہے، جس میں علاوہ دوسری خوبیوں کے (یعنی قرآن اور بائبل کے تعلقات اور ادبی مباحث) کے سوا سب سے بڑی اور مشترک خصوصیت مولانا کی اس تفسیر کے تمام حصوں میں یہی ہے کہ انہوں نے آیات قرآنی میں ربط پیدا کرنے کی ایسی عظیم النظیر کوشش فرمائی ہے کہ بسا اوقات صرف آیات کے ہی روابط اس کی دلیل بن جاتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کے سوا اور کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی!

بہر حال حدیث کے سوا عربی زبان میں بھی، اور عربی سے زیادہ ہندوستان کی جدید مقامی زبان اردو میں ہندوستانی علماء نے اسلامی علوم کے مختلف شعبوں کے متعلق بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ ہندوستان کا اگر اسے طغرائے امتیاز و سرمایہ ناز قرار دیا جائے تو اس کا وہ بجا طور پر حقدار ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اسلام کا ایک خاص فلسفہ عہد جدید کی ذہنیاتوں کے مطابق جو تیار کیا ہے، یا مجلس دارالمصنفین اعظم گڑھ نے سیرۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ترتیب جس نئے انداز میں انجام دی ہے بلکہ دے رہی ہے، حتیٰ کہ اسی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ اردو کی اس کتاب کے چند حصوں کا ترجمہ ترکی زبان میں شائع ہو چکا ہے اور عربی میں بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے، ترجمہ کی تیاری ہو رہی ہے، یا ہو چکی ہے، اسی تالیفی ادارہ نے معرفۃ الصحابہ کے علم میں جو ضخیم مجلدات اردو میں شائع کیے ہیں، نیز اس کے سوا دوسرے علمی شعبوں پر جن تحقیقی اور تصنیفی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، مشکل سے ان کی نظیر اس وقت آپ کو کسی دوسرے اسلامی ملک میں نظر آئیگی، خود مولانا شبلی مرحوم جو اس ادارہ کے بانی ہیں، شخصی طور پر اسلام کی سیاسی و علمی تاریخ کے متعلق جو مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، انصاف سے اگر کام لیا جائے اور مذہبی اختلافات کو اعتراف و فضل

میں بلاوجہ دخل نہ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کے کاموں کا اکثر حصہ ایسا ہے جو اپنی خصوصیات کی بنیاد پر اچھوتا ہے، اُردو ہی میں نہیں عربی میں بھی مولوی صاحب مرحوم کی تصنیفات و مقالات امتیازِ خاص کے حصہ دار ہیں۔

اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزی زبان میں بھی "اسلامیات" کے متعلق اس وقت تک جتنا اچھا مواد مسلمانوں کے قلم سے منتقل ہوا ہے اس میں بھی سب سے بڑا حصہ ہندوستان ہی کا ہے جس کا اندازہ آپ کو مصر کے جدید مصنفین کی کتابوں سے ہو سکتا ہے اس سلسلہ میں زیادہ تر ان کے اقتباسات اور شواہد سید امیر علی اور صلاح الدین خدابخش مرحوم کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اہل قلم کے سوا گویا انگریزی بلکہ شاید کسی دوسری مغربی زبان میں بھی دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔

بہر حال ہندوستان کے یہ سارے کارنامے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بعد کے ہیں، جن کی اگر تفصیل کی جائے تو میں نے جو کچھ اجمالاً عرض کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کاش! اس کام کو کوئی الگ کر کے دکھاتا، کیونکہ اس سلسلہ میں بہت سی چیزیں حقیقت یہ کہ بالکل نئی ہیں، مگر میری بحث کا زیادہ تر تعلق چونکہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم اور اس کے نتائج سے ہے اس لیے چند ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں بظاہر خیالِ اہمیت حاصل نہیں، لیکن خصوصیت بہر حال خصوصیت ہے جب اس تعلیم اور اس کے نتائج کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہو رہی ہے تو خصوصیت و امتیاز کے اس پہلو کو کیوں چھوڑ دیا جائے، بلکہ ممکن ہے جیسا کہ آئندہ شاید معلوم بھی ہو، کہ خصوصیت کے سوا ہندوستان کے ان خصوصی خدمات کی کوئی چاہے تو قیمت بھی پیدا کر سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں بارہویں صدی کے وسط میں ایک کام ہندوستان کا وہ ہے جسے ہم چاہیں تو اسلامی علوم کا اسے انسائیکلو پیڈیا یا دائرۃ المعارف قرار دے سکتے ہیں۔

میں حضرت شیخ محمد علی بن علی التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "کشاف اصطلاحات
الفنون" کی طرف اشارہ کر رہا ہوں عربی دائرۃ المعارف کے مصنف بستانی نے بھی
"التھانوی" کے عنوان سے مولانا کی اس کتاب کا زندار الفاظ میں ذکر کیا ہے درج کیے جلد
مشتم ص ۳۳۳ (دائرۃ المعارف للبستانی)

انسوس ہر کہ صاحب کتاب کے متعلق باوجود تلاش و کوشش کے اب تک صرف
اثنا ان ہی کی کتاب سے معلوم ہو سکا کہ ان کا نام اور نسب تو یہ تھا، جیسا کہ خود لکھتے ہیں۔

يقول العبد الضعيف محمد علي بن

يعني عرض کرتا ہوں بندہ ضعیف محمد علی بن شیخ علی

شيخ علي بن قاضي محمد حامد بن

بن قاضي محمد حامد بن مولانا محمد صابر جو اتقی العلماء

مولانا اتقی العلماء محمد صابر الفاروقی

کے لقب سے ملقب تھے (اپنے نسب کی طرف)

السنی الحنفی

فاروقی کے لفظ سے اور عقیدہ عمل کے لحاظ سے سنی

حنفی ہونا اپنے کو بیان کیا ہے۔

جس سے پتہ چلتا ہے کہ علمی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا غالباً آپ کے خاندان میں قضا کا
عہدہ بھی چلا آ رہا تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں سب اپنے والد سے پڑھی تھیں جیسا
کہ فرماتے ہیں۔

فلما فرغت من تحصيل العلوم العربية

یعنی علوم عربیہ اور دینیہ شرعیہ کی تعلیم سے میں فارغ ہوا

والشرعية من حضرت جناب استاذی والدی

اور تعلیم حضرت جناب والد سے میں نے حاصل کی۔

البتہ علوم عقلیہ مثلاً طبیعیات، الہیات ریاضیات وغیرہ فنون کا استاد کی امداد کے بغیر خود مطالعہ

کیا ہے، جو ان کے ان الفاظ سے ظاہر ہے۔

شمرت عناساق المجد الى اقتناء ذخائر

میں علوم حکمیہ فلسفیہ اور حکمت، طبعی، الہی، ریاضی

العلوم الحکمیة الفلسفیة والحکمة

مثلاً حساب، ہندسہ، ہیئت، اسطرلاب وغیرہ

الطبیعیة والالہیة والریاضیة کعلم

کے سیکھنے کے لیے آمادہ ہوا، لیکن ان فنون کے

الحساب والهندسة والهيئة الاسطرلاب اساتذہ سے پڑھنے کا موقع نہ مل سکا تب میں نے
وہ مختصر فلم تیسرے تخصیصی لہامان الاسانذہ ان فنون کی مختصر کتابوں کا مطالعہ شروع کیا جو
فصرفت مشطرا من الزمان المطالعة ہمارے پاس موجود ہیں، خدا نے ہم پر ان کے مسائل
مختصراتھا الموجودۃ عندی فکشفہا اللہ علی کھول دیے۔

بس ان چند اجمالی باتوں کے سوا اور کوئی تفصیلی چیز ان کے متعلق کسی کتاب میں
اب تک نہیں ملی ہے۔ تذکرہ علمائے ہند میں بھی ان کا ترجمہ درج نہیں ہے، جو محل حیرت
ہے، دیباچہ کے آخر میں مصنف نے یہ لکھ کر "احصل الفراغ من تسوید ہائے الف و مائۃ و ثمانیہ
و خمین" یعنی ۲۸۵ میں اس کتاب کی تصنیف سے وہ فارغ ہوئے جس کا مطلب یہی ہوا
کہ بارہویں صدی کے عالم ہیں، گویا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے معصروں میں ہیں
بہر حال مصنف کتاب کے حالات نہ معلوم ہوں تو کام تو موجود ہے، میں نہیں
جانتا کہ ہندوستان سے پہلے اس قسم کا جامع اور ہادی کام کسی اور اسلامی ملک میں انجام
دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دو کتابیں یعنی میر سید شریف کا مختصر رسالہ "تقریفات" اور
ابوالبقا کی کلیات کے سوا مجھے کسی دوسری کتاب کا اس سلسلہ میں حال معلوم نہیں لیکن
کشاف کے مقابلہ میں جاننے والے جانتے ہیں کہ ان دو کتابوں کی کیا حیثیت رہ جاتی
ہے۔ ڈاکٹر سپرنگر کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور کلکتہ سے مدت ہوئی ٹائپ کے
حروف میں دو ضخیم جلدوں کی شکل میں یہ کتاب شائع کی گئی لیکن اب تقریباً نادر الوجود
ہے، صرف یہی اس کتاب کی خصوصیت نہیں ہے، ہر قسم کے علوم عقلیہ و نقلیہ مسلمانوں میں
ان کے زمانہ تک مروج تھے ان کے اصطلاحات کی تعریفیں کتابوں سے اخذ

۱۔ ایک کام قریب قریب اسی نوعیت کا ہندوستان کے جنوبی علاقہ احمد نگر میں مولانا عبد الباقی احمد نگری نے
دستور العلماء نامی کتاب کے ذریعہ سے دیا ہے جس کے بعض اقتباسات کا ذکر اس کتاب میں بھی میں نے کیا ہے،
دائرة المعارف حیدرآباد سے مدت ہوئی یہ کتاب چھپ کر شائع ہو چکی ہے ۱۲۔

کر کے اس کتاب میں درج کر دی گئی ہیں بلکہ خود اپنی ذاتی تحقیق سے بھی مصنف نے بکثرت کام لیا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ ان کی کتاب دنیا کی انسائیکلو پیڈیاؤں میں سب سے پہلی انسائیکلو پیڈیا ہے، بشرطیکہ چینی اور جاپانی انسائیکلو پیڈیاؤں کو مستثنیٰ کر دیا جائے کیونکہ وہ خصوصاً چینی انسائیکلو پیڈیا تو دیوار چین کی طرح دنیا کے عجائبات میں ہے، لیکن ان کے سوا یورپ میں بھی جو انسائیکلو پیڈیا ہیں لکھی گئی ہیں، جہاں تک میرا خیال پہنچتا ہے ان کی اس عجیب و غریب کتاب کے بعد ہی مرتب ہوئی ہیں۔ انگریزی، فرنچ وغیرہ مغربی زبانوں میں انسائیکلو پیڈیا کا رواج اٹھارہویں صدی کے وسط میں ہوا۔

البنہ قاری میں ایک کتاب نفائس الفنون فی غرائس الفنون ضرور ایسی کتاب ہے جسے حاویات اور محیطات کے سلسلہ میں جگہ دی جاسکتی ہے، لیکن پھر بھی کثافات الاصطلاحات والفنون کے مقابلہ میں یہ کتاب نہیں آسکتی۔ امام رازی نے بھی ایک کتاب حدائق الانوار فی حقائق الاسرار نامی ترک کی بادشاہ کے نام سے لکھی ہے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ساٹھ علوم کے مسائل جمع کر دیے گئے ہیں، مگر اسی کے ساتھ غالباً اس کا تذکرہ بے محل نہ ہو گا کہ ہندوستان (جس سے میں کشمیر وغیرہ کو مستثنیٰ نہیں سمجھتا) کے ایک کشمیری عالم شیخ الاسلام مفتی قوام الدین محمد جن کی وفات ۱۲۱۹ھ میں ہوئی ہے صاحب حدائق حقیقہ نے ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ آپ نے "کتاب صحائف سلطانی ساٹھ علم میں تصنیف کی"۔ ص ۶۳

واللہ اعلم بالصواب یہ امام رازی کی کتاب سے ماخوذ ہے یا شیخ الاسلام نے کوئی الگ کتاب لکھی ہے، بہر حال ہے تو ہندوستان کی یہ بھی ایک چیز اس طرح واجد علی خان کی کتاب کثافات الاصطلاحات والفنون کے بعد دوسری چیز اس سلسلہ میں جو قابل ذکر ہے وہ وہی ہے جس کے متعلق میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، فیضی کی غیر منقوط تفسیر سواطع الالہام فیضی اور ابوالفضل دونوں کے پدر بزرگوار کے دینی پہلو کے متعلق جو میرے خیالات

ہیں مختلف حیثیتوں سے بغیر کتمان کے میں اس کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں لیکن

”عجبہا جلد پہ گفتی ہنریش سیزنگو“

نا انصافی ہوتی، اگر میں اس کے ذکر سے لاپرواہی برتتا۔

میرا خیال ہے کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جس کی نظیر شاید دوسرے اسلامی ممالک کے

علمی حلقوں میں نہیں مل سکتی، اشارہ ملا البواغیض فیضی کی مشہور تفسیر سواطع الالہام کی

طرف کر رہے ہوں، یوں تو اہل علم میں ایسا کون ہوگا، جو ان کی اس تفسیر اور اس کی

خصوصیت خاصہ سے واقف نہ ہو، میں نے بھی شاید اسے اس کی طرف کیے

ہیں، لیکن اس تفسیر کے پیچھے جو واقعات ہیں، ان پر لوگوں کی کم نظر گئی۔

اتنا تو سب ہی جانتے ہوئے کہ ملا فیضی نے عربی زبان میں کامل تیس پاروں

کی تفسیر ایسے الفاظ میں کی ہے جن میں ہر لفظ غیر منقوٹا ہے۔ یہ تفسیر مدت ہوئی چھپ چکی ہے،

اہل علم کی نظروں سے عموماً گذرتی رہتی ہے یوں تو ظاہر ہے کہ کلام اللہ کی تفسیر کا کام ابتداء

اسلام سے اس وقت تک جاری ہے، اور ٹھیک جس طرح حق تعالیٰ کے کام کے منتظر

کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے، اور ہر دن اس عالم کون کے نئے ناموس فطرت کے نئے

قانون کا علم بنی آدم کو ہو رہا ہے۔ باوجود اس کے طے شدہ ہے کہ جو کچھ جانا گیا ہے وہ اس کے

مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو ابھی نہیں جانا گیا ہے، بجز یہی حال اللہ کے کلام کا بھی ہے۔

سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، جلد بجلد میں اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، لیکن ہر قرآن

پڑھنے والے کو کم از کم اس کا احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کتاب کو جتنا سمجھا گیا ہے

اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو نہیں سمجھا گیا ہے، خواہ جو نہیں سمجھا یا گیا ہے وہ اس کی

سمجھ میں آئے یا نہ آئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشہور روایت

لَا تُنْقِضُ عَجَائِبُهُ وَلَا يُخْلِقُ عَلٰی قُرْآنِ كَ عَجَائِبَات ختم نہیں ہو سکتے اور بار بار دہرائے

کثرۃ الود سے وہ پرانی نہیں ہو سکتی

میں قرآن کی اس لامحدودیت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اپنے ایک رسالہ "کائنات روحانی" میں مدت ہوئی، بعض نفاط خیال کا اظہار کیا گیا تھا، خیر یہ ایک مستقل بحث ہے، اس وقت مجھے یہ کہنا ہے کہ مذہبی اور دینی حیثیت سے فیضی اور اس کے طرز عمل کے متعلق جو رائے بھی رکھی جائے، اور مآ عبد القادر نے جو حالات اس شخص کے بیان کیے ہیں، کون ایسا مسلمان ہے جو اس کے بعد بھی اپنے دل میں فیضی کے متعلق کوئی گنجائش پاسکتا ہے، لیکن میری گفتگو اس وقت صرف علمی اور ادبی حیثیت سے ہے، اور اسی لحاظ سے ملا فیضی کے اس کام کو ہندوستانی تعلیم کے نتائج میں کم از کم میرے نزدیک نمایاں مقام حاصل ہے، اس تفسیر کی ضخامت پچھتر جز ہے، اور یہ واقعہ ہے، مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر منقولیت کے اس التزام کے باوجود ملانے یہ کمال کیا ہے کہ عام تفسیروں میں قرآنی آیات کے متعلق عموماً جو کچھ لکھا جاتا ہے، اس شخص نے ان تمام امور کے سمیٹنے کی جہاں تک میرا خیال ہے، ایک کامیاب اور ایسی کوشش کی ہے جس کی نظیر اس سے پہلے مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے بھی اپنے زمانہ تک اس کا دعویٰ کیا ہے۔

"کہ دریں ہزار سال پیشتر ماہیچ مستعدے رامیر نہ شد"

اور اس سے بھی طرفہ ترا جویا ہے کہ پچھتر جڑوں کا یہ ضخیم مجموعہ کتنے دنوں میں تیار ہوا ہے، مولانا لکھتی ہیں۔

"طرنہ ایں کہ ایں چنیں کار و شوار واد در عرض دو سال از مبداء آغاز بافتنی د ختم رسائیہ"

ہندوستان کے نظام تعلیم کا دماغی ارتقاء پر کیا اثر پڑتا تھا، ملا فیضی کے ذاتی عقائد کچھ ہوں لیکن ان کی اس تفسیر کو تو اس کے ثبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے، یاد دو سال کی مختصر مدت میں ایسے عجیب و غریب کام کا پورا ہونا کیا کوئی معمولی بات ہے، رہ گئی یہ بات کہ آخر اس ادبی زور جس کا عملاً ظاہر ہے کہ ایک "مختر قیصیدہ" سے زیادہ کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کے محرکات عقبی کیا ہیں؟

واللہ اعلم بالصواب، پہلی بات تو میری سمجھ میں وہی آتی ہے جس کا اظہار ابو الفضل نے آئین اکبری میں کیا ہے، ابو الفضل نے ایک مستقل باب اپنی اس کتاب ”ہندوؤں کے علوم و فنون“ کی تفصیل کے لیے مختص کیا ہے، اور اس کے ذیل میں اس نے سنسکرت زبان کی نحو و صرف، قرآن، بدیع، بلاغت وغیرہ مختلف علوم کا ذکر کیا ہے، وہیں لکھتے ہیں اس کے قلم سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑے ہیں۔

”پیش ازاں کہ بدیں زبان (سنسکرت) سخن آشنا شود“

یعنی سنسکرت زبان کا تھوڑا بہت علم میں نے جو حاصل کیا ہے اس سے پہلے

”چنان می دانست کہ ضابطہ لغت عرب بے ہمتا باشد“

مگر جب سنسکرت زبان سے آگاہی حاصل ہوئی تو آپ فرماتے ہیں۔

”انوں چنان پیدائی گرفت (ظاہر شد) کہ ہندی نژادوں فراوان کوشش

بجا آورده اند و کار را استوار ساخته“

گویا عربی زبان جو عہد اکبری میں ہر قسم کی تحقیر و توہین کی مستحق قرار پا چکی تھی، اس کے مقابلہ میں ایک اور باضابطہ زبان کا سراغ لگایا گیا، گوا ابو الفضل نے کھل کر تو اظہار نہیں کیا ہے، لیکن انداز کار حجان بتا رہا ہے کہ سنسکرت کو عربی کے مقابلہ میں فضیلت بخشی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ جو سنسکرت زبان سے قطعاً نا آشنا ہیں، ابو الفضل کے اس دعوے کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جس خاندان سے اس دعوے کا جھنڈا بلند کیا گیا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی گھر سے عربی زبان کے متعلق کم از کم عظیم سرمایہ داری کا جو ثبوت فیضی کی اس تفسیر سے ملتا ہے، میں تو گو نہ ابو الفضل کی اس تعرض کا اسے ایک قدرتی جواب سمجھتا ہوں، بلکہ عہد اکبری میں بھی ”عربی الفاظ“ سے فارسی زبان کی العیاذ باللہ تطہیر کی جو خفیہ تحریک اٹھی تھی، جس کے ثبوت میں علاوہ ملا عبد القادر کے بیان کے خود ابو الفضل کی طرز تحریر کو پیش کیا جاسکتا ہے، اپنی

پوری کتاب میں گویا قسم کھائے ہوئے ہر کہ سمتوں کے بیان میں مغرب اور مشرق کے عام الفاظ استعمال نہیں کر چکا بلکہ اس زمانہ میں ٹھیک جس طرح گچھی اور اُتری وغیرہ کے الفاظ سے ثنائت کا نون کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ابوالفضل بھی مغرب کی جگہ باختر اور مشرق کی جگہ خاور کے الفاظ استعمال کرتا ہے، شمال اور جنوب کے متعلق فارسی میں جو الفاظ تھے، شاید وہ اتنے زیادہ مہیا ہو گئے کہ ابوالفضل کو غالباً لغتوں میں بھی اس کا پتہ نہ چلا، اس لیے مجبوراً شمال و جنوب کو استعمال کرتا ہے، انتہا، یہ ہر کہ کسی ملک کی مشرقی حد کو "خاور رویہ" مغربی سرحد کو "باختر رویہ" کہنے سے کبھی نہیں تھکتا، "مرکز" کی جگہ التزاماً "بن گاہ" کی بھونڈی ترکیب شاید اسی کی تراشی ہوئی ہے، اور یہی حال اس کا دوسرے عربی الفاظ کے متعلق ہے، یقیناً اس تنگ دلی کا یہ ایک زندہ جواب ہے، کسی زبان کا سرمایہ اتنا وسیع ہو کہ وہ سارے معانی اور مطالب جو عربی تفسیروں کی ضخیم جلدات میں بیان کیے گئے ہیں، غیر منقووظ الفاظ میں ادا کر دیے جائیں، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے، دوسری زبانوں میں اس قسم کے التزامات شاید چند سطروں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، گو اس کی تفسیر میں مطالب کے لحاظ سے کوئی جدت نہیں ہے، تاہم ہر حال وہ ایک غیر معمولی ذہن و دماغ کا آدمی تھا، بیچ بیچ میں بعض نکلتے اس کے قلم سے بے ساختہ نکل پڑے ہیں اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ابھی خاصی چیز ایسی جمع ہو سکتی ہے جسے اس کی تفسیر کی معنوی خصوصیت بھی قرار دی جا سکتی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور قابل ذکر بات بھی ہے، مآثر الامراء میں اکبری عہد کے ایک عجیب واقعہ کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ جس زمانہ میں اکبر کے دربار میں دنیا کے تمام مذاہب کے علماء اور پیشواؤں کو مدعو کر کے ان کے مذاہب کی حقیقت کی تحقیق ہو رہی تھی، ان ہی دنوں میں پارسیوں کے ایک پیشوا جس کا نام آذرکیوان مجوسی تھا، اکبر نے پٹنہ سے اسے طلب کیا

اسے یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ مولانا شبلی نے اپنے مقالات میں ایک جگہ لکھا ہے۔ آذرکیوان ہندوستان آیا۔
عظیم آبار پٹنہ میں سکونت کی اور ۱۲۷۱ھ میں ۸۵ سال کی عمر پا کر مر گیا۔ مآثر مجوسی مقالات

کیونان خود تو نہیں آیا، لیکن ایک کتاب لکھ کر اکبر کے پاس بھیجی جس کی خصوصیت آثار الامراء ہیں
یہ بیان کی گئی ہے۔

”کیونان مجوسی کتابے بر چهار جز بردار کبر فرستاد ہر سطرش پاری بخت (یعنی شدہ فارسی
تھی) تصحیف آن عربی، و چون قلب می کردند ترکی مصحف آن ہندی“

مطلب یہ ہے کہ اصل کتاب کو سیدھے سادے طور پر اگر پڑھیے تو خالص فارسی جس میں عربی
الفاظ کا میل نہ ہو، آپ کو نظر آئیگی، لیکن اسی عبارت کے الفاظ کی تصحیف کر دیجیے یعنی
نقطوں کو حذف کر کے ان ہی الفاظ کو ہم شکل بالفاظ کی صورت میں پڑھیے تو بجائے
فارسی کے آپ کو یہ کتاب عربی زبان کی کتاب معلوم ہوگی، پھر ان الفاظ کو الٹ دیجیے
یعنی حروف کو الٹ کر الفاظ بنائے جسے صنعت قلب کہتے ہیں، تو اب یہ ترکی زبان
کی کتاب ہو جاتی ہے، ان مقلوبہ الفاظ کی اس کے بعد تصحیف کیجیے، یعنی وہی نقطوں
کو اول بدل کر کے ہم شکل الفاظ کی صورت میں پڑھیے تو اب یہی کتاب آپ کو ہندی
زبان کی کتاب نظر آئیگی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیونان نے اپنی کتاب کی ان ہی خصوصیات کو اپنے مذہب
کی صداقت کی دلیل قرار دیا تھا، کیونکہ آثار الامراء میں اسی کے بعد یہ فقرہ بھی درج ہے۔
”شیخ ابو الفضل می گفت، این نامہ الفصح از قرآن سن“ آثار ج ۲ ص ۳۸۶

اس ابو الجہل کے نزدیک اگر اسی لفظی کربت کا نام فصاحت ہے، تو آپ کی فضیلت کو کیا کہا
جاسکتا ہے یہ نشانہ بازیگری جس کا کسی زمانہ میں پڑانے مکتبوں میں رواج تھا، اس شخص

لے بیاڑی اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ لکھنؤ میں ایک عالم میاں الداد نامی رہتے تھے، فقہ، اصول فقہ میں بڑی
دستگاہ تھی، ملا عبدالقادر ان سے لکھنؤ میں خود بھی ملے ہیں۔ انہوں نے ملا صاحب کو اپنی مصنفہ چند کتابیں
دکھائیں جس میں ایک کتاب کی خصوصیت یہ تھی۔

رسالہ کہ از غول چارہ سطر و از عن ہاں قدر سطور بجدول نوشتہ بودند و احکام و مسائل چارہ علوم

کو ملاحظہ فرمائیے آپ سے فصاحت قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی فصاحت پر اسے ترجیح دیتے ہیں :-

میرے پاس اس کا کوئی بین تھریگی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آذرکیوان کی اس کتاب کی لفظی "صناعیوں" نے اگر واقع میں ایسی کوئی کتاب اس نے لکھ کر بھیجی بھی تھی، اس زمانہ میں کچھ خاص اہمیت حاصل کی شاید فہمی کی اگر دینی نہیں تو نسلی اور علمی حمیت کی رگ پھڑک اٹھی، اور اسی کتاب کے مقابلہ میں ایک دوسری لفظی صنعت کا التزام کر کے اس نے یہ تفسیر لکھی، اب خواہ یہ واقعہ ہو یا نہ ہو، اور فیضی کے سامنے آذرکیوان

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۹) یعنی لکیریں کھینچ کر انہوں نے طول اور عرض دونوں میں چودہ چودہ سطریں ایسے الفاظ میں لکھی تھیں کہ ان سطروں کے ایک ایک خانہ سے طولاً و عرضاً چودہ علوم کے مسائل پیدا ہوتے تھے، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ دو چیزوں میں ایک غریب اور نادر چیز تو ان کے پاس یہ دیکھی، اور کوئی شبہ نہیں کہ لفظوں کے الٹ پھیر سے ایسی عبارت بنانا کہ ایک طرف سے مثلاً طول کی طرف سے پڑھے تو ایک فن کا مسئلہ ہو، اور عرض کی طرف سے پڑھے تو دوسرے فن کا، یوں ہی ایک ایک خانہ کو چھوڑ کر پڑھتے چلے جائے الگ الگ فن کے مسائل کی وہ عبارت بنتی چلی جائیگی، یہ عبارتیں عجائب نگاری کا ایک دھچک کمال ہے، اور میرے خیال میں آذرکیوان کے کام سے کم حیرت انگیز نہیں ہے، دوسری چیز "قسطون" نامی ان کی ایک اور کتاب تھی لکھا ہے کہ مثل مقامات حریری داشت مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا کمال یا غایت تھی البتہ ایک اور کتاب کا جو ذکر کیا ہے کہ وہ نحو میں تھی جس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہی عبارت مثال کا کام بھی دیتی تھی، لیکن جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا کہ اس میں میاں الداد کو تفرد و تقدم حاصل نہیں ہے، اسی ہندوستان میں نحو کا ایک "متن" اسی صنعت میں ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی لکھ چکے تھے، جس کا نام ارشاد ہے وہ چھپ بھی چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ارشاد ہو، کیونکہ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کے متعلق ملا صاحب نے لکھا ہے کہ میاں الداد کے بنی اعمام کہتے تھے کہ رسالہ چارہ علمی و قسطون تصنیف حکیم زہرتی ست کہ در جو پورا آمدہ با قاضی شہاب الدین مشہور معارضہ نمودہ، کیا تعجب ہے کہ یہی حال نحو کے اس متن کا بھی ہو، ملا عبد القادر کو اس کی خبر نہ ہو۔ علامہ شرف الدین اسماعیل پشاور کے رسالہ عنوان الشرف میں اسی (حاشیہ صفحہ ۱۷۱) میں چند سال ہوئے کہ مسٹر طریف نامی ایک صاحب نے اسلام اور مذہب کے خلاف میں ایک سخت کتاب لکھی تھی جس کے متعلق ہنگامہ بھی سخت ہوا تھا، مولانا عبد الباقی ندوی فرماتے تھے کہ مسٹر طریف کشمیر میں تھے میں بھی دیں تھا، کانپور کی مسجد چلی بازار والی کا قصبہ اسی زمانہ میں پیش آیا تھا میں نے

باقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۹
ملا صاحب نے لکھا ہے کہ میاں الداد کو تفرد و تقدم حاصل نہیں ہے، اسی ہندوستان میں نحو کا ایک "متن" اسی صنعت میں ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی لکھ چکے تھے، جس کا نام ارشاد ہے وہ چھپ بھی چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ارشاد ہو، کیونکہ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کے متعلق ملا صاحب نے لکھا ہے کہ میاں الداد کے بنی اعمام کہتے تھے کہ رسالہ چارہ علمی و قسطون تصنیف حکیم زہرتی ست کہ در جو پورا آمدہ با قاضی شہاب الدین مشہور معارضہ نمودہ، کیا تعجب ہے کہ یہی حال نحو کے اس متن کا بھی ہو، ملا عبد القادر کو اس کی خبر نہ ہو۔ علامہ شرف الدین اسماعیل پشاور کے رسالہ عنوان الشرف میں اسی (حاشیہ صفحہ ۱۷۱) میں چند سال ہوئے کہ مسٹر طریف نامی ایک صاحب نے اسلام اور مذہب کے خلاف میں ایک سخت کتاب لکھی تھی جس کے متعلق ہنگامہ بھی سخت ہوا تھا، مولانا عبد الباقی ندوی فرماتے تھے کہ مسٹر طریف کشمیر میں تھے میں بھی دیں تھا، کانپور کی مسجد چلی بازار والی کا قصبہ اسی زمانہ میں پیش آیا تھا میں نے

کی کتاب کا مقابلہ ہو یا نہ ہو لیکن میں تو اس کو بھی قرآن کی طرف سے ایک غیبی جواب سمجھونگا کہ اصل قرآن کا مقابلہ تو خیر کوئی کیا کر سکتا ہے جس طرح خدا کے بنائے ہوئے کسی پتہ کا بھی جواب ہو ہو جیسا کہ وہ ہر آسمان و زمین کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی، یہی چیز قدرتی اور مصنوعی امور میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے قدرتی ہونے کی دلیل میں متعدد جگہ اسی چیز کو پیش کیا گیا ہے کہ آدمی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ مگر فیضی کے کام نے یہ ثابت کر دیا کہ آذر کیوان کی کتاب کا مقابلہ قرآن کی ایک تفسیر سے کیا جاسکتا ہے، جو معمولی آدمی کی لکھی ہوئی ہے، آخر آذر کیوان کی کتاب کی اس سے زیادہ تو کوئی خصوصیت نہیں کہ انشاء یا کتابت کی چند صفتوں کے التزام کے ساتھ چار جز کا ایک رسالہ اُس نے لکھ دیا لیجئے اسی قسم کی انشائی صنعت میں چار جز نہیں کچھتر جز کی تفسیر تیار ہے۔

فیضی کی تفسیر سواطع الالہام کے متعلق ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے جیسا کہ میں نے کہیں ذکر بھی کیا ہے کہ اس تفسیر کے چند اجزاء بطور نمونے کے فیضی نے اسلامی ممالک میں بھی روانہ کئے تھے، اگرچہ ملا عبد القادر نے رفیعی شاعر کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اکبر اور دوسرے امراء سے انعام و اکرام لے کر رفیعی جب اپنے وطن کا شان واپس جا رہا تھا، اور فیضی نے اس کے ساتھ

چند جز از تفسیر بے نقط بہ توقیحات (تقریفات) افاضل دیوان بولایت برائے
ایران خوانسان

شہرت فرستادہ بود

لیکن خدا جانے کیا نحوست پیش آئی ملا صاحب لکھتے ہیں کہ ہماز پر سوار ہو کر رفیعی جب ایران جا رہا تھا تو:-

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۰) مٹر فریف کو دیکھا کہ جو لوگ اس مسجد کے سلسلہ میں شہید ہوئے تھے، ان سے ہمدردی کرتے ہوئے حکومت کے خلاف سخت لعن طعن کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو جب اسلام ہی سے انکار ہے تو مسلمانوں سے ہمدردی کے کیا معنی؟ بولے کہ واہ تو کیا میں فوجی حیثیت سے بھی مسلمان نہیں ہوں، مذہبی حیثیت سے مجھے ہمدردی نہ ہو، لیکن قومی حیثیت سے تو میرا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے اور مسجد سے بھی۔

”چوں از ہر جزا جزیرہ گزشت نزدیک بر کج و کمران رسید گشتی او بہ تباہی شد و ہر چہ داشت

بتاراج رفت“ ص ۲۳۲

اور اسی ہر چہ داشت میں فیضی نے بچا رہے گا سرایہ شہرت بھی تھا وہ بھی دیر یا برد ہو گیا، مگر بلا صاحب ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فیضی نے اپنی کتابوں کی نقل کے لیے ایک سررشتہ قائم کر رکھا تھا۔

”زر لے جاگیر صرف کتاب و تہذیب (مطلقاً و مذہب کرنے میں) تصانیف خود خستہ“
(ص ۲۳۲)
ایک ایک کتاب کے کتنے نسخے فیضی نے تیار کرائے تھے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد حیب اس کا کتب خانہ شاہی خزانہ میں منتقل ہو رہا تھا، تو ملا صاحب نے لکھا ہے
”ازودان کتابوں میں صد و یک کتاب نل دمن بود“ ج ۲ ص ۳۰۶

یعنی صرف ثمنوی نل دمن کے ایک سو ایک نسخے تو وہ تھے، جو تقسیم و اشاعت کے بعد کتب خانہ میں بچ گئے تھے، ایسی صورت میں کیا تعجب ہے کہ فیضی کے ساتھ جو نمونہ تفسیر بھی گیا تھا وہ ڈوب گیا ہو، مگر اور ذرائع سے جو نسخے اسلامی ممالک میں بھیجے گئے تھے وہ وہاں پہنچ گئے ہوں، اگرچہ اس تفسیر کا ذکر باہر کے علماء کی کتابوں میں ہم نہیں پاتے مگر جس کی ایک ایک کتاب کے نسخوں کو نسخے بانٹنے اور تقسیم کرنے کے بعد باقی بچ جاتے ہوں، جو اپنی جاگیر کی آمدنی کا بیش قرار حصہ صرف اپنی کتابوں کی کتابت و زیبائش پر خرچ کرتا ہو، اس کے متعلق یہ کیوں سمجھا جائے کہ اگر ایک نقل اس کی ڈوب گئی تو دوسری نقلیں اس کی کتابوں کی اسلامی ممالک میں نہ پہنچی ہوں گی۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن ہوئے قسطنطنیہ سے ایک تفسیر ”درر الاسرار“ نامی چھپ کر آئی ہے، مصنف اس کے سید محمود آفندی ہیں، دمشق کے رہنے والے ہیں، اپنی اس تفسیر میں محمود آفندی نے بھی اسی صنعت اہمال کا التزام کیا ہے، یعنی پوری تفسیر غیر منقوٹ ہے، سلطان عبد المجید خاں خلیفۃ المسلمین مرحوم کے نام یہ کتاب معنون ہے، سنہ تالیف ۱۲۲۲ھ

یعنی سو سال سے کچھ ہی زیادہ زمانہ گزرا ہے۔

ظاہر ہے کہ فیضی کی تفسیر کے دو سو سال بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے، چونکہ فیضی سے پہلے اس صنعت میں تفسیر لکھنے کا جہاں تک میں جانتا ہوں رواج نہ تھا، مفتی عنایت احمد نے چالیس فرس کے ایک ایک سُلہ کا انتخاب کیا تھا اور ہر ایک سُلہ پر چالیس ورق لکھنے کا قصد اس صفت کے ساتھ کہ کیا ایسی صورت میں اگر یہ خیال کیا جائے کہ شام کے ایک عالم کے دل میں اس تفسیر کے لکھنے کا ارادہ ہندستان کے ایک مُلا کے کام کو دیکھ کر پیدا ہوا تو کوئی دور از قیاس بات ہو سکتی ہے، میں نے فیضی کی تفسیر کے بعض مقامات کا مقابلہ محمود آفندی کی تفسیر سے کیا ہے، شاید دوسروں کو مجھ سے اختلاف ہو، لیکن اس مقابلہ سے مجھ پر تو یہی ظاہر ہوا کہ عموماً اظہار مطالب میں الفاظ کے ان ہی ذخیروں سے محمود آفندی نے بھی کام لیا ہے، جن سے فیضی پہلے کام لے چکا تھا۔ فرق دونوں میں اگر کچھ نظر آیا تو صرف جمال اور تفصیل کا فیضی نے جس مطلب کو دس سطروں میں مثلاً ادا کیا ہے، محمود آفندی نے اسی خیال کو مثلاً دو تین سطروں میں سمیٹ لیا ہے، اور اسی چیز نے دونوں کتابوں میں فرق پیدا کر دیا ہے، ورنہ اگر محمود آفندی بھی اسی تفصیل سے کام لیتے تو دونوں کتابیں اس وقت شاید امتیاز مشکل ہو جاتا،

جن لوگوں کو بایزید ملیدرم عثمانی ترکی بادشاہ اور تیمور کے تعلقات کا علم ہے اور جو عثمانی خاندان شاہی اور تیموری خاندان کی موروثی چشمکوں اور رقابتوں سے واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تیموری دربار کے ایک مُلا کے کام کا جواب "اخوندردم" کے برابر کے عالم کی طرف سے اگر دیا جائے تو یہ چنداں محل تعجب نہیں ہو سکتا۔

پھر اس سید محمود آفندی کی بے نقط تفسیر درالاسرار کے باوجود پھر بھی اس قسم کی تفسیر

لے مثل سلاطین سلاطین ترک کو "اخوندردم" ہی کے لفظ سے یاد کرتے تھے، اگر نے اپنے امیر و الزام بھی لگایا تھا کہ اندر دنی طور پر اخوندردم سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مجدد الف ثانی کے مقالہ میں خاکسار نے اس کا تذکرہ

سید محمد علی نے لکھا ہے کہ اس پر اس کا جواب "اخوندردم" کے لفظ سے یاد کرتے تھے، اگر نے اپنے امیر و الزام بھی لگایا تھا کہ اندر دنی طور پر اخوندردم سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مجدد الف ثانی کے مقالہ میں خاکسار نے اس کا تذکرہ

کی اولیت کا سہرا ہندوستانی نظام تعلیم کے سر سے اتارا نہیں جاسکتا، بلکہ اگر واقعہ یہی ہے کہ بائبل پر مبنی مذہب کے وارثوں نے تیمور کے وارثوں کو اس طریقہ سے خاموش جواب دیا ہے تو یہ بات کہ فیضی کے کارنامے کے ساتھ بیرون ہند کے اسلامی ممالک نے دل چسپی کا اظہار نہیں کیا، درست نہیں رہتا۔

خیر فیضی کی تفسیر سوا طع تو گو نہ ایک انشائی کمال کا اظہار ہے، گو ضمناً اس ذریعہ سے اس زبان کی عجیب و غریب حیرت انگیز سرمایہ داری کا بھی ایک زندہ ثبوت مہیا ہو جاتا ہے، جس میں خدا کا آخری پیغام کرہ زمین کی ساری نسلوں اور قوموں کے لیے نازل کیا گیا، اور رہتی دنیا تک اسی کو کافی و دافی قرار دیا گیا۔

اسی سلسلہ میں ہندوستانی نظام تعلیم کے ایک اور نتیجہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا، میں نہیں جانتا کہ دنیا کی کسی ملک اسلامی ہو یا غیر اسلامی، اور ان ممالک کی کسی زبان میں کسی دینی یا دنیوی علم یا فن کے مسائل کو اس طریقہ کے التزام کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، کہ فن کا ہر مسئلہ خود ہی اس مسئلہ کی مثال بھی ہو۔

لیکن عوام تو خیر کیا واقف ہو سکتے ہیں شرح مولا جامی کے پڑھنے والے طلباء کسیر کہیں اسی کتاب میں کافینہ کی شرح ہندی کا تذکرہ پاتے ہیں، اسی شرح ہندی کے

سلسلہ حال میں ایک مضمون مولانا ابوالاسرار رمزی کے قلم سے مجلہ "ندائے حرم" میں شائع ہو رہا ہے، میں مولانا شخصاً واقف نہیں ہوں، لیکن ادھر چند دنوں سے انہوں نے اپنی شہریت کا استعمال جس پاک مقصد کے لیے شروع کیا ہے، اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ان شاء اللہ مستقبل ان سے مستفید ہو گا ۱۶ اشہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ کہنا یہ کہ "ندائے حرم" کے اسی مضمون میں "گرامرات لنگویج" نامی کتاب جو کسی نصرانی کی پر آپ نے ایک بڑا اچھا نقرہ پہنل فرمایا ہے۔ "در حقیقت انسانی زبانوں میں یہ (عربی زبان) سب سے زیادہ قابل احتمال اور مالدار زبان ہے" اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ منجملہ اردو دلائل کے عربی زبان کی مالدار کی ایک ثبوت ہندوستانی نظام تعلیم کا ایک نمایاں ثمرہ "فیضی کی تفسیر بھی ہے، پچھتر جڑوں کی کتاب میں سارے جہان کی تفسیری منسلکات کا غیر منقوڈ الفاظ میں ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے" ۱۲

مصنف ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب الارشاد نامی علم نحو میں لکھی تھی، عجب کتاب، مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”ارشاد متن در علم نحو کہ تمثیل مسئلہ در ضمن تفسیر التزام کردہ و طرزے تازہ بر رویے کار آورده“
 یہ کتاب چھپ چکی ہے، لیکن اب نایاب ہے، غالباً کسی زمانہ میں درسی نصاب میں شریک تھی، محدث دہلوی نے اپنے حالات میں لکھا ہے، اپنے تعلیمی نصاب کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے۔

”از مختصرات نحو مثل کاینہ و لب و ارشاد“ (اخبار - ص ۳۱۱)

اغلب یہی ہے کہ ارشاد سے مراد ملک العلماء کا یہی متن عجیب ہے۔

اس زمانہ کے علمی ماحول کی ایک اور نادر دل چسپ چیز جسے لوگوں نے شاید کم کیا، کچھ اہمیت نہ دی، وہ اس ملک کے ایک نہیں بلکہ متعدد اہل علم کا ایک عجب کا زمانہ ہے۔

۱۔ ملک العلماء کا خطاب ان کو جو پور کی حکومت شرقیہ کی طرف سے ملا تھا، دلی میں پیدا ہوئے تھے، مولانا آزاد نے لکھا ”تولد او دولت آباد دہلی است“ معلوم ہوتا ہے دلی میں دولت آباد نامی کوئی محل تھا، ملک العلماء مولانا خواجگی دہلوی کے شاگرد ہیں جو چراغ دہلوی کے اجلہ خلفاء میں تھے کہتے ہیں کہ مولانا خواجگی نے قاضی شہاب الدین کے متعلق طالب علمی کے زمانہ میں فرمایا تھا ”بہ پیش من طالب العلمی آمد کہ پوست او ظلم مغز او علم، استخوان او ظلم است“ یہ تھی اس زمانہ کی سند اور اس عہد کا ڈپلوما جو اساتذہ اپنے خاص خاص طلبہ کو دیا کرتے تھے، فیروز خاں کے بعد دلی کے تخت پر عموماً نالائق جانشینوں کا قبضہ ہوتا، اس کے ملک کا سیاسی نظام درہم برہم ہو گیا، تیمور نے موقع کو خالی پا کر حملہ کر دیا کہتے ہیں کہ اس حملہ کی اطلاع حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز صاحب گلبرگہ قبل از قبل سے چلے گئے تھے جو دلی چھوڑ کر بہمنیوں کی حکومت میں جو دکن میں قائم تھی چلے آئے، کچھ لوگ جو پور کی حکومت کی طرف چلے گئے، قاضی شہاب الدین جو پور جانے والوں میں تھے، وہاں ان کی بڑی آؤ بھکت ہوئی، قضا کا عہدہ سپرد ہوا اور ملک العلماء کا خطاب ملا، عربی زبان میں مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی زندگی ہی میں جیسا کہ محدث دہلوی نے لکھا ہے ”در حیات او مشہور عالم گشتہ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کی اشاعت کا اس زمانہ میں کیسا نظم تھا جو پور میں کتاب لکھی جاتی ہے، اور ترکستان میں جانی اس پر تنقید کرتے ہیں ان کی ایک تفسیر بحر مواج فارسی میں ہے، نظر سے گزری ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ شرح ملا جامی در اصل دولت آبادی کی شرح کا ایک نسخہ ہے لیکن میں نے خود ہندی کی شرح نہیں دیکھی ہے اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ۱۲۔

شاید لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ ابن حاجب کی کافیہ سے ہندوستانی مولویوں نے اپنی عقیدت اس حد تک بڑھا دی تھی کہ بجائے علم نحو کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کافیہ نحو نہیں، بلکہ تصوف اور حقائق کی کتاب ہے۔ صرف دعویٰ نہیں بلکہ عملاً کافیہ کے الفاظ کی شرح اسی طریقہ سے کی گئی ہے، مولانا آزاد نے صاحب سبع سائل میر عبدالواحد بلگرامی کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

”از نوادہ تصانیف او شرح کافیہ ابن حاجب است بطور حقائق (یعنی تصوف) تا بحث غیر منصرف“

یعنی غیر منصرف کی بحث تک کافیہ کے جتنے مسائل ہیں سب کو بجائے نحو کے معارف و حقائق کی تعبیر قرار دے کر میر صاحب نے اسی التزام کے ساتھ اس کی شرح لکھ بھی ڈالی، اور کچھ میر صاحب ہی اس کام میں متفرد نہیں ہیں، مولانا آزاد ہی لکھتے ہیں۔

”محضیٰ نمائند کہ دو شرح بعبارت عربی و فارسی تا بحث غیر منصرف بطور حقائق در نظر آید“

پھر ان دونوں شرحوں، عربی و فارسی کے متعلق لکھتے ہیں۔

”نام شائع اول میر ابوالبقا است ظاہر معاصر میر باشد نام شائع فارسی ملا موہن بہاری ست کہ از میر متاخر است“ ماثر۔ ص ۳۲

میر ابوالبقا کا حال تو معلوم نہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، لیکن اتنا یقینی ہے کہ ہندوستان ہی کے رہنے والے ہیں، اور ملا موہن بہاری کا ذکر تو پہلے بھی آچکا ہے کہ حضرت ادر گزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہی استاد تھے۔

اس کتابوں کے ساتھ عقیدہ تہندی کبھی حد سے گزر جاتی ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مفتاح السعادت میں لکھا ہے: کان شمس الدین شیخ الربوبۃ المعروف بابن ابی طالب یقول زعم بعضہم ان المقامات و کتاب کلیلہ و دمنہ رموز فی الکیما“ یعنی مقامات حریری اور کلیلہ و دمنہ دراصل کیما کی کتابیں ہیں۔ گھٹاں کے متعلق بھی بعضوں کا یہی خیال ہے۔

اسے کچھ عجیب بات ہے کہ بہار باوجودیکہ دارالسلطنت سے کافی فاصلہ رکھتا تھا لیکن عموماً بادشاہی خاندان کے

اپنی طالبِ احلی کے دنوں میں کاہنہ کی ان صوفیانہ شرحوں کا ذکر جب میں نے سنا تھا، تو قدرتی طور پر حسیا کہ چاہیے یہ کچھ عجیب بے معنی سی بات معلوم ہوئی، اس وقت بخیر ایک لا حاصل کام کے اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور میں خیال کرتا ہوں کہ جو بھی یہ سنیگا، حیرت کے ساتھ اس کا بھی یہی خیال ہوگا کہ بیٹھے بھٹکے ان لوگوں کو یہ کیا سوچھی؟ مگر دنیا کی کوئی چیز بے کار نہیں ہوتی، اس کا تجربہ مجھے شرح کے اسی طریقہ کے متعلق اُس وقت ہوا جب مدت ہوئی دارالعلوم دیوبند کے قیام کے زمانہ میں دہلی آنا ہوا یہاں اُس زمانہ میں قرآن کی تعلیم کا ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس ادارہ کے بعض طلبہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو کے سلسلہ میں معلوم ہوا کہ اس ادارہ میں قرآن مجید کو سیاسی نقطہ نظر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۶) اساتذہ میں ہم بہار کے علماء کو پاتے ہیں، عالمگیر کے بعد شاہ عالم بادشاہ عالی گوہر کے اُستاد مولوی سراج الدین صاحب کے متعلق تذکرہ صبح گلشن میں لکھا ہے۔

”متوطن فریدپور کہ بہ فاصلہ شانزدہ کر وہ از عظیم بادست وایں مولوی سراج الدین احمد شاہ عالم عالی گوہر بادشاہ دہلی را اُستاد بود“

زیب النساء کے اُستاد ملا سعید کے متعلق بھی مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ مونگیر میں مدفون ہیں،۔ تاثر الامراء میں ہے کہ سید محمد جونپوری مدنی ہمدویت کے خلفاء کا مقدمہ جب حکومت دہلی کے سامنے پیش ہوا تو فیصلہ کے لیے ملا بدہ حقانی بہاری کے پاس مقدمہ بھیجا گیا، واُستاد اعلم کیا بات تھی خود سید محمد جونپوری کو لوگ جونپور کا بتاتے ہیں، لیکن ان کے واقعات و حالات میں دانا پور کا ذکر بکثرت کیا جاتا ہے جو پٹنہ کا گویا ایک محلہ ہے، ان کے تذکروں میں لکھا ہے کہ دعویٰ ہمدویت سے پہلے اسد العلماء کا خطاب ان کو دانا پور کے علماء نے دیا تھا، خود سید صاحب کے صاحبزادے سید محمود جن کی قبر گجرات میں ہے سارا گجرات ”بہاری پیر“ کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی چیز شک میں ڈالتی ہے کہ ہمدویوں کا مقدمہ ملا بدہ حقانی کے پاس بہار کیا اسی تعلق سے بھیجا گیا کہ سید محمد صاحب کا حقیقی وطن بہار ہی تھا، مشرقیوں کی حکومت جب جونپور میں قائم تھی تو متبوعہ رقبہ کے تمام باشندوں کو لوگ جونپور ہی کی طرف منسوب کر دیتے تھے، صاحب شمس بازار ملا محمود جونپوری کے نام سے مشہور ہیں، حالانکہ ان کا اصلی وطن وید پور ضلع عظیم گڑھ تھا، ہو سکتا ہے کہ سید محمد کو اسی بنیاد پر یہی نام بہار کے جونپور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ ملا الہداد ہدایہ اور بنوردی کے مشہور شراح و فحشی بھی عموماً الجونپوری کی نسبت سے مشہور ہیں لیکن ملا جیوں نے اپنی تفسیرات احمدیہ کے دیباچہ میں غالباً ان ہی کو الشیخ الفداء الہبازی کی نسبت سے ذکر کیا ہیں، دیباچہ تفسیر تاحمدیہ ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ سید محمد جونپوری کے والد کا نام بھی بدہ بتایا جاتا ہے اور

سے پڑھایا جاتا ہے، صاحب تفسیر لوریپ کے موجودہ پارلیمانی نظام، دو ٹونگ، حزب
الاختلاف، ریزولوشن وغیرہ ساری باتیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جوں ہی
کہ یہ بات میں نے سنی معاصر خیال کافیہ کی اس عموماً نہ شرح کی طرف منتقل ہو گیا
میں نے خود تو ان شرح کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جن صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ان
سے میں نے عرض کیا کہ اگر الفاظ سے معافی پیدا کرنے میں اتنی آزادی برتی جائیگی تو
بقول اکبر مرحوم

”جھے تفسیر بھی آتی ہر اپنا مدعا کہتے“

ہر مدعا جو بھی پیش کیا جائے اپنی تفسیر سازی کے زور سے اس مدعا کو قرآن سے نکال کر
دکھایا جانے لگے، تو لیجیے میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ کافیہ نحو کی نہیں بلکہ
”النبوات“ کی کتاب ہی میں نے معاً اسی کے ساتھ مطلب برآری کا کام شروع کر دیا
بات تو یہی تھی، لیکن کافیہ کے ابتدائی فقرہوں کا جو مطلب میں نے عرض کیا تھا، وہ غالباً یہ
تھا ”الکلمہ“ سے مراد النبی ہی، عقلاً تو اس لیے کہ کلمہ بھی ایک پوشیدہ مافی الضمیر حقیقت کو ظاہر
کرتا ہے، یوں ہی حق تعالیٰ کی غیبی حقیقت کی ترجمانی نبی کرتے ہیں، اور نقلاً اس کی تائید
قرآن ہی سے ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو کلمۃ منہ کہا گیا ہے، قرآن
میں لا غلبین انا ورسلی بھی ہے اور ان کلمۃ اللہ ہی العلیاء بھی، معلوم ہوا کہ کلمۃ اللہ سے
یہاں رسل ہی مراد ہیں، جن کو غلبہ عطا کیا جاتا ہے، آگے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ عالم علوی سے
طرف عالم سفلی کے نبی ملفوظ ہوتے ہیں یعنی پھینکے جاتے ہیں، ان کی حقیقی غرض چونکہ
”مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْبِ“ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے کی دعوت ہی ہوتی ہے اس لیے وضع المعنی

ربیعہ حاشیہ صفحہ ۱۱۲۹۶ اسی زمانہ میں ہمارے کتبہ بدہ نامی ایک مشہور عالم گزرے ہیں یعنی شیخ محمد نے لکھا ہے کہ
وہ خصوصاً حکم اور وحدت الوجود اور خیالات کے سخت مخالف تھے، اور یہ وہی کتبہ بدہ ہیں جن کی جوئیاں
خیر شاہ سوری اپنے ہاتھ سے قرآن صاحب کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔
دریکھے اخبار الاحیاء و ذکر شیخ حسن طاہر ص ۱۱۹۵

کی شرح کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا کہ سمجھا دیا، تقلید میں ایسا کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ تو سراسر ان کا اجتہاد اور ابتدائی طریقہ ہے جس کا کوئی نمونہ کم از کم میرے علم کی حد تک اس سے پہلے اسلامی ادبیات میں نہیں ملتا، اسی کے ساتھ اس کا بھی خیال آتا تھا کہ میرا ابوبقار کے سوا جن کی حقیقت کا صحیح علم اب تک حاصل نہ ہو سکا۔ باقی دو صاحب یعنی میر عبدالواحد بلگرامی کا شمار تو اپنے عہد کے ممتاز اور سربراہِ وردہ بزرگوں میں ہے، ایک مدت تک ان کی کتاب سبع سائل علم و معرفت کے اونچے حلقوں میں خاص قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، مولانا آزاد نے براہِ راست شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ایک قصہ نقل کرنے کے بعد یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ

سائل تصنیف اور جناب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول افتاد منہ

اکبر جیسا بد عقیدہ آدمی بھی میر صاحب سے متاثر ہوتا تھا، پانسویں زمین بطور جاگیر بلگرام میں میر صاحب کو اکبر نے عطا کی تھی اور تلاموہن بہاری کی عظمت و جلالت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت نے ہندی اسلام کو وہ فرزند سعید عطا کیا جس کا نام محی الملۃ والدین اورنگ زیب عالمگیر ہے، آج اس ملک میں مسلمانوں کا وجود مختلف وجوہ سے اسی کی حمیت دینی، اور حق پروری کی رہیں منت ہے۔

پھر کیا یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ ان فاضلوں کا واقعی یہ خیال تھا کہ ابنِ خباب

۱۔ خلاصہ اس قصہ کا یہ ہے کہ شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ میں خواب کے اندر ذاتِ ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اس مجلس میں ایک شخص کو دیکھا کہ "حضرت بادل بسم شریں کردہ جو نما می زند و التفات تمام دارند" دریافت سے معلوم ہوا کہ یہ میر عبدالواحد بلگرامی ہیں، کتاب سبع سائل ان کی مقبول ہوئی ہے، میر صاحب کی عمر تو سال سے متجاوز تھی کہتے ہیں کہ یکے از کفار جینان بردست حضرت میر عبد السلام مشرف اندوژ شد" ماثر ص ۳۱۔

۲۔ یہ واقعہ ہے کہ اکبر اور داراشکوہ کے ذریعہ سے اسلام کا حشر قریب تھا کہ اس برہمن کدہ میں وہی جو جیسے جودہ ست کے ساتھ حادثہ پیش آیا لیکن حضرت مجدد کی روحانی اور اورنگ زیب کی سیاسی قوت نے اس قیامت کو برپا ہونے سے روک دیا، اور انشاء اللہ خدا کی غیبی تائیدوں کا یہ سلسلہ بند نہ ہوگا ۱۲

نے کافیہ میں بچے نوحی مسائل کے صوفیانہ حقائق و معارف بیان کیے ہیں، اگر یہ بات نہ تھی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے کافیہ کے الفاظ میں صوفیانہ خیالات سے بھرنے کی کوشش کی تھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کا حاصل کیا ہو سکتا ہے، ان بزرگوں کو حقائق و معارف ہی کے مسائل بیان کرنے تھے تو اسے کافیہ کی شرح بنائے بغیر یوں بھی لکھ سکتے تھے، یا کم از کم تصوف کی بیسیوں کتابیں سیکڑوں متون مل سکتے تھے، ان ہی کو بہانہ بنا کر دل کا ارمان نکال دیتے، یہ بے جوڑ انہیں رشتہ کافیہ اور تصوف میں قائم کرنے کی کیا حاجت تھی؟

واللہ اعلم کوئی تصریحی شہادت تو اس باب میں مجھے نہیں ملی ہے، لیکن برقی کا جو قصہ میں نے سنایا، اسی قصہ کی بنیاد پر میرا ذہن ادھر جاتا ہے کہ شاید ان بزرگوں پر بھی کوئی اس قسم کی افتاد پڑی تھی جس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ اشد رسول کے الفاظ کو آڑ بنا کر جو لوگ اپنے خود تراشیدہ دماغی پیداواروں کو دنیا میں بھیلانا چاہتے ہیں، اور اسی کو اپنا برا ذہنی کمال سمجھتے ہیں کہ جس لفظ سے جس معنی اور جس مطلب کو چاہوں لوگوں کو پھوڑ کر بتا سکتا ہوں، گویا ایک قسم کا جادو کرتے ہیں، گائے کے گلے سے عرق امارا درانا رے کھیل سے گائے کا دودھ پھوڑتے ہیں۔

دل سوچتا تھا کہ دوسرے اسلامی ممالک کے متعلق تو نہیں کہتا، لیکن ہندوستان کا علمی دماغ موجودہ زمانہ سے پہلے تو کبھی اس آفت میں مبتلا نہیں ہوا تھا جس کا گذشتہ چار پچاس سال یا یوں کہیے کہ مغرب زدگی کے آسیب میں مبتلا ہونے اور یورپ کی علمی دھاروں سے مرعوب ہونے کے بعد شکا ہوا ہے، قرآن سے ثابت کیا گیا کہ زندہ مستقل ہستیوں کا شیر بلکہ عناصر کی عام قوتوں کا نام لانا کہ ہے، معجزہ کا ظہور ناممکن ہے، مسلمانوں کے نزدیک جنت اور دوزخ کا جو مطلب بارہ تیرہ سو سال سے سمجھا جاتا ہے، قرآن کی رو سے وہ قطعاً غلط ہے اور ان تمام قرآنی الفاظ سے وہاں مراد ہے، جو یورپ ان مسائل میں اپنا خیال رکھتا ہے،

خدا کا پیغام لے کر جبریل نامی فرشتہ کسی انسان پر نازل نہیں ہو سکتا، عقل کا بھی یہی تقاضا
ہی، اور قرآن بھی اسی کا مدعی ہے۔

انیسویں صدی کی یہی چیز اس زمانہ میں اور آگے بڑھی، تاہم اس کے سر زمین ہند
کے پیدا ہونے والوں میں سے بعض صاحبوں نے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ تمہارے قرآن
میں ہمارا ذکر موجود تھا اور تم لوگ اب تک اس کو عرب کے رسول محمد نامی در صلی اللہ
علیہ وسلم پر متطبق کرتے رہے، خاتم النبیین کے دعویٰ کو جس قرآن نے سب سے پہلے دنیا
کے آگے پیش کیا تھا، عرب و عجم کے مسلمان اس کے جو معنی سمجھتے تھے اسی معنی کو "خاتم
النبیین" کے الفاظ سے پوچھ کر صاف کیا گیا، اور اپنی طرف سے خود ایک مستقل معنی
چھپل چھال کر بنا گئے، اور اسی خود ساختہ معنی پر "خاتم النبیین" کا قالب کس دیا گیا۔
بد تمیزی کا یہی طوفان بالآخر بڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے اس نقطہ تک پہنچ کر

رہا کہ دنیا کی وہ ساری قومیں جو قرآن کو اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم کو اللہ کا رسول مانتی ہیں، ثابت کیا گیا اور قرآنی آیات ہی سے ثابت کیا گیا، کہ یہ
سب کے سب کافر ہیں، جہنمی ہیں لیکن قرآن خداوند تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب
ہی اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، جنہیں ان دونوں باتوں سے انکار اور قطعاً انکار ہے
ثابت کیا گیا، قرآن کے نصوص اور آیات ہی سے ثابت کیا گیا کہ یہی لوگ مومن اور مسلم
ہیں، خدا کی رضا مندی ان ہی کے لیے ہے، جنت کے وارث یہی لوگ ہیں۔

مگر ظاہر ہے کہ ہندوستان میں یہ تماشے جن شکلوں میں بھی پیش ہو رہے ہوں، یہ اسی
زمانہ کی بات ہے جب تعلیم کے نظام کو دینی اور دنیوی دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور دماغ
کی بیداری کے ساتھ دل کی جانب سے صرف غفلت ہی نہیں رہتی گئی، بلکہ اس کو
ماقبل بنایا اور مسلا دینے کی جو ممکنہ ترکیبیں تھیں وہ اختیار کی گئیں۔

لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے تو اس ملک کو وطن بنانے کے بعد تعلیم کا

جو خاک تیار کیا تھا، اس میں نظام کی وحدت کے ساتھ ساتھ علم کی طغیانی کے نشہ پر

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ تیرے رب کی طرف رجعت (اس کا علاج ہو)

کی ترشی کا پنچوڑا بھی تعلیم کا قریب قریب ایک لازمی جز قرار دیا گیا تھا، تاکہ دماغ کی لگام ہمیشہ
دل کے ہاتھوں میں با عقل کی باگ لہان کے پنچوں میں دبی رہے شیخ محدث دہلوی نے
لکھا ہے کہ جن دنوں میں اپنی دماغی بیداری کی تیاری میں مدرسوں میں کر رہا تھا، تو بار بار ان کے
والد شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ قہقہہ کرتے تھے کہ

”ہاں! تامل کے خشک و ناہموار نہ باشی“ حصہ ۳۱۴ اجبار

ملائیت (تعلیم یافتگی) کی یہ خشکی جس کا لازمی نتیجہ ناہمواری ہے ہندوستان کے مسلمان علم کے
ان طغیانی آثار سے واقف تھے، چونکہ اس ملک میں اسلام جب آیا تو دین کا سارا ذخیرہ بحمد اللہ
منقح ہو چکا تھا، حدیثوں کی تنقیح ہو چکی تھی، فقہ کے اصول منضبط ہو چکے تھے یہاں کے اہل
علم کو یہ ساری چیزیں پکی پکائی حالت میں ملی تھیں، اس لئے مذہب کے متعلق صرف عمل کا
کام رہ گیا تھا، یا زیادہ سے زیادہ حوادثِ یومیہ جو لا محدود ہیں، ان کے متعلق فقہی کلیات کی
روشنی میں حکم پیدا کرنا، اب دیکھیں گے، کہ ایک مدت تک اس وقت تک جب تک مذہب
کو دماغی بازی گاہ کی گیند کی حیثیت سے استعمال کرنے کا لوگوں پر دورہ نہیں پڑا تھا، خارجیوں
کے ساتھ مذہب جن زندہ کمالات اور ارتقائی نہیوں کے طے کرنے کا ذریعہ ہے، ان
ہی مقاصد کے حصول تک مذہب کا استعمال محدود رہا اس وقت تک اس
ملک کے مذہبی دائروں میں نہ فساد تھا نہ جھگڑے، ایک روح پرور سکون کا عالم تھا
جو طاری تھا۔

تقریباً صدیوں اس ملک کے مسلمانوں میں شیعہ اور سنی یا حنفی و شافعی کے
اختلافات بھی نہیں پائے جاتے تھے، سب کا ایک مسلک ایک مشرب تھا، اسی نے
سارا زور حبسِ طرفِ ڈھلک گیا تھا، وہ عمل اور اخلاص کا زور تھا، چرچے تھے تو اسی کے

مخپس بقیس تو اسی کی کتابیں لکھیں جاتی بقیس تو اسی پر لوگوں کو اکثر حیرت ہوتی ہے کہ بہ نسبت دوسرے علوم و فنون کے ہندوستانی مسلمانوں کی تصنیفات کے سلسلہ میں تصوف کی کتابیں زیادہ اور بہت زیادہ کیوں نظر آتی ہیں، بے سوچے سمجھے جواب دینے والے خیال کر لیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو اس جواب کی جرأت بھی کر گزرتے ہیں کہ ان کو آپنا ہی کیا تھا، تصوف کے چند رٹے رٹائے مقررہ مسائل تھے، بس ان ہی کو یہ سختہ مشق بنائے ہوئے تھے۔

ہندوستانی علماء کو آپنا کیا تھا؟ اس کا جواب تو بحمد اللہ گزر چکا اور جتنا لکھا گیا ہے۔ وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ جو نہیں لکھا گیا ہے، اور اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کی کتابوں کی کثرت کی وجہ یہی تھی کہ اس ملک کے پر اسی کی دھن سوار تھی۔

ہمیشہ رسد طلب کی تار بچ رہی ہے اسی پر سکون فضا میں جو اکبری عہد سے پہلے اس ملک کے دینی اور علمی دائروں پر چھپائی ہوئی تھی، مسلمانوں کی ساری توانائیاں اسی مسئلہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔

افسوس کہ بات بہت طویل ہو جائیگی، ورنہ بتانا کہ اخلاص و عمل پر ابھارنے والا جو تیز اور میراج النفوذ ادب نظم کے سوانح میں ہندوستانی مسلمانوں کے قلم نے تیار کیا ہے، علی الخصوص حضرت شاہ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری، بہاری، حضرت شاہ نور عالم پنڈوی بنگالی، سپہ محمد بن جعفر، حضرت سید محمد حسینی کیسودرازد وغیرہم حضرات سلف میں اور اکبری فتنہ کے بعد شیخ مجدد دوسر منہدی، شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز شاہ اسماعیل رحمہم اللہ اجمین کی کتابیں تیر و نشتر کے جن خزانوں سے لبریز ہیں، مجھ پر شاید ہندوستان کی بیجا پاسداری کا الزام لگا دیا جائیگا، ورنہ کہہ سکتا تھا کہ ان ہزرگوں نے اس خاص فن میں جو کچھ لکھا ہے دوسرے اسلامی ممالک میں ان کی نظریں

مشکل ہی سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔

مذہبی سکون کے اس زمانہ میں آپ چاہتے ہیں کہ ایامِ فتنہ کی وہ کتابیں ملیں جن سے صدی ڈیڑھ صدی کے اندر اندر ہندوستان کو کیا بتاؤں کہ کیا ہو گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ محکومیت کے اس قلیل عرصہ میں خلافیات کا جو لٹریچر ہندوستان نے تیار کر لیا ہے، حاکمیت کے قرونِ متطاؤلہ میں اس طرز کا رسالہ مکان بھی مشکل ہے، اکبر کے عہد میں سُنتے ہیں، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، ملا عبد النبی گنگوہی اور مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطانپوری میں کچھ مذہبی جھگڑے چلتے تھے، لیکن وہ اکبر کا زمانہ تھا، اکبر کے زمانہ میں جو

اچھے بزرگوں خصوصاً حضرت مجدد شاہ ولی اللہ مولانا اسماعیل کے متعلق شاید عام لوگوں کو بھی واقفیت ہو، اگر مولانا اسماعیل کی عبقات نامی کتاب باوجود مطبوع ہونے کے لوگوں تک نہ پہنچ سکی، اس لیے اس کتاب کی منزلت کا اندازہ نہ ہو سکا، میرا تو دعویٰ ہے کہ فنِ تصوف کو پہلی دفعہ اس کتاب میں فن کی صورت بخشی گئی ہے، باقی سلف کے جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے، کچھ نہیں تو اخبارِ لاخیا محدث دہلوی میں ان کے کلام کے چند نمونے جو درج ہیں وہی دیکھ لیے جائیں، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری بہاری کے متعلق ایک واقعہ یہاں قابل ذکر ہے، جامعہ عثمانیہ کے پروفیسر فلسفہ مولانا عبدالباری ندوی جو اسلامی و مشرقی فلسفہ کے سوا اس وقت مغربی فلسفہ کے بھی مستند علماء ہیں، مدت تک مغربی فلسفہ کی کتابیں ایم اے تک جامعہ عثمانیہ میں آپ پڑھاتے رہے ہیں، جدید فلسفہ کی کتابوں کے ترجمے اور مستقل کتابیں آپ نے جو لکھی ہیں ان کی تعداد نصف درجن کے شاید قریب تریب ہو، جو دارالترجمہ سرکار عالی و دارالمصنفین عظیم گٹھ سے شائع ہو چکی ہیں، بہر حال مولانا عبدالباری صاحب کو ایک دن میں نے شاہ شرف الدین یحییٰ منیری کے مکاتیب پڑھنے کے لیے دیے، پڑھنے کے بعد کتاب جب مجھے انہوں نے واپس کی تو دیکھا کہ بیسیوں جگہ سرخ پنسل کے نشانات لگے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا یہ کیا ہیں، فرمایا کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص کے کلام میں سطر و سطر نہیں صفحے کے صفحے ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا موجودہ زمانے کے مغربی مفکرین کی کتابوں کا لفظی ترجمہ ہے، کانٹ ہیگل، برکے، ہیوم، از قبیل فلاسفہ جدید کے نظریات جن پر موجودہ فلسفہ کو ناز ہے، شاہ صاحب کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، میں نے بطور یادگار کے اس نسخہ کو اپنے کتب خانہ کے تبرکات میں شریک کر لیا ہے، شاہ شرف الدین یحییٰ منیری حضرت سلطان المشائخ کے معاصرین میں ہیں آپ کی مستقل سوانح عمری سیرۃ الشرف کے نام سے مولوی ضمیر الدین احمد مرحوم بہاری سابق چیف سکریٹری بیگم صاحبہ بھوپال نے بڑی جانکاہی سے مرتب کر کے شائع کر دی ہے، غالباً صوفیہ ہند کے حالات میں عصری رنگ میں سیرۃ الشرف پہلی کتاب ہے جسے ایک انگریزی خواں طبقہ کے فاضل نے مرتب کیا، بعض مکاتیب کا حضرت کے انگریزی

میں نا اہل مسرور و جیانا لکھ دئے بھی ترجمہ کیا ہے، مزید برآں تصنیف بہا و شرفیت میں ہے۔

کچھ بھی نہ ہوتا کم تھا، اس سے پہلے اور جب تک حکومت اسلامیہ کا شباب رہا نہ اس کے بعد ہم شقاقیات بعید الی کوئی کتاب اس طرز کی پاتے ہیں، کچھ نوک جھونک اس زمانہ میں اگر ہو بھی جاتی تھی تو عقلی مسائل میں مولانا آزاد نے ملا محب اللہ بہاری صاحب مسلم و مسلم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ان کا اور مولانا حافظ امان اللہ بنارس کا اجتماع اتفاقاً لکھنؤ میں ہو گیا، یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عہد تھا، ملا محب اللہ لکھنؤ کے قاضی تھے اور حافظ صاحب صدر الصدور، دونوں ایک ہی استاد مولانا قطب الدین شمس آبادی کے شاگرد تھے اسی معاشرت نے دونوں میں مقابلہ کا بازار کچھ دن کے لیے گرم رکھا تھا، مولانا آزاد لکھتے ہیں

”باہم طریق مباحثہ علمی مسلوک می دانند“ ص ۲۱۲

مگر یہ ”مباحثہ علمی“ تھا جو دونوں میں جاری تھا ”مکافہ جہلی“ جس کے شکار عہدہ منبر کے علماء ہیں اس سے تو اس چھ سو سال میں غریب ہندوستان، جہاں تک میرا خیال ہے واقف بھی نہ تھا، عجب تناشا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دونوں کو دعویٰ ہے، اور ہر امتی دوسرے کی گردن پکڑ کر اسلام سے اس کو خارج کر رہا ہے۔ بہر حال ہم نے تو جہاں تک غور کیا ہے، مذہب اور مذہبی علوم کو ہاں سے ہٹا کر ان کے صریح عمل اور اخلاص کے لیے استعمال کیا تھا، دماغی درز شرٹوں کے لیے عقلی اور ذہنی

لے ملا محب اللہ بہاری سے تو خیر کون نا واقف ہے، بقول مولانا شبلی مرحوم جس نے دو ڈھائی صدی تک اسلامی نصاب کی نصف کتابوں کو اپنی مسلم و مسلم کے نیچے دبا رکھا، باقی حافظ امان اللہ بناری سے اب لوگ غالباً کم واقف ہیں، اپنے وقت میں مشائیر دین میں ان کا شمار تھا، بیضاوی عضدی تلویح شرح مواقف شرح حکمت العین، شرح عقائد جہلی، تقریباً اکثر دسی کتابوں پر ان نے قیمتی حواشی ہیں، محکم الاصول، فہمیں ایک مستفاد متن ان کا بھی ہے۔ مسلم میں بھی ملا محب اللہ نے محکم پرچوں بھی کی ہیں حافظ صاحب نے میرا قراؤ ملا محمد جو پوری کے درمیان مسند دہر بری کتب بھی آگاہ ہے۔ دوانی کے قدیم و جدیدہ پڑھنے والے ان کے حواشی ہیں بشیہ مناظرہ کی کتاب بہت قید بھی لکھی ہے۔

علوم کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اگر سعدی و حافظ اپنے ادبی تحفے طوطیان ہند کی
شکر شکنی کے لیے بھیج رہے تھے، تو کیا اسی زمانہ میں ہندوستان خسرو اور حسن کی شکر
بیزایوں سے ایران اور ترکستان کو شیریں کام نہیں بنارہا تھا، امیر خسرو اور امیر حسن علا
وہریدان سلطان المشائخ کا جب انتقال ہوا تو مولانا جامی کے قلم سے بے اختیار
یہ اشعار نکلے۔

اں دو طوطی کہ بہ نوخیزی شاں بود در ہند شکر ریزی شاں
عاقبت سحرۂ افلاک شدند خامشان قفس خاک شدند البداؤنی شاں
اور ان ہی دونوں پر کیا موقوف ہو، بیدل اور غالب جیسے شعراء جن کا سکہ سائے فارسی
سمجھنے والے علاقوں میں رواں ہوا، ہندوستان میں ان کی کیا کمی ہو، میر جوبانی
اور علامہ فقہ زانی اگر اپنے عقلی اور ذہنی کمالات سے ہمیں سرفراز فرما رہے تھے تو
سیالکوٹی، جوہپوری، خیر آبادی، دولت آبادی کیا اس احسان کا معاد صنف نہیں ادا
کر رہے تھے۔

بہر حال مجھے یہ عرض کرنا ہے، جب نصوص قرآنی اور احادیث نبوی کے ساتھ
ہندوستان میں اس بازی گری کا رواج نہ تھا جس کا تماشا ہم آج کر رہے ہیں کہ ہر وہ نظریہ
ہر وہ اصول جہاں جو یورپ سوچتا ہے، قرآنی آیات میں اس کی گنجائش نکل آتی ہے، جب
ملک سرمایہ داری کا زور نہ تھا تو قرآن ہی سے ثابت کیا جا رہا تھا کہ وراثت کا قانون
قانون نہیں بلکہ مالک جائداد کے اختیاری فعل کے لیے ایک نیک مشورہ ہے، اور
جب اشتعالیہ اور اشتراکیت کے ڈنکے پر یورپ نے چوٹ لگائی تو ہر طرف سے
قرآنی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے لوگ باہر نکل آئے کہ اشتراکیت کے سوا تو قرآن نے کسی

لے تعمیرات نیابت، فلاحیت، پارچہ پائی، طباطبائی اور سب سے زیادہ فزون حرب میں ہندوستانی مسلمانوں
کے اڑانے اسٹنڈرڈ ہیں کہ اس کی نظیر دوسرے ممالک میں نکل سکتی ہے۔ ۱۲۔

بات کی تعلیم ہی نہیں دی ہے۔

میں اس جستجو میں حیران تھا کہ کافہ کی یہ شریں اگر اسی طرز عمل کے جواب میں لکھی گئی ہیں، تو اس وقت جب کہ اس ملک میں یہ سوال ہی نہیں اٹھا تھا، جواب کی کیا حاجت تھی۔

یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کے باہر بعض دماغوں میں اس قسم کی کرپزگی کے جراثیم ضرور پیدا ہوئے تھے، اور خصوصاً فرقہ باطنیہ جنہیں قرامطہ بھی کہتے ہیں، ان کے عقیدہ کی تو بنیاد ہی یہی تھی کہ قرآن جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، وہی سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے ایمانی ہے بلکہ ہم جو کچھ قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، اُس پر ایمان لانا بھی عین ایمان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرامطہ کو ہندوستان کے اس دور سے کوئی تعلق نہیں ہے جس

لے اہل علم کے لیے یہاں ایک مسئلہ پر تنبیہ ضروری معلوم ہوتی ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ اسلام کے متعلق ایک چیز کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے یعنی کسی قسم کے اشعار ہوں ان میں جو و مشتق ہی کا ذکر کیوں نہ ہو لیکن اس شعر سے بھی رہ خیر نکالنے کے عادی ہو گئے تھے، اور یہ ایک عام رواج عربی اور فارسی دونوں قسم کی شاعری میں پایا جاتا ہے، اسی مشتق نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ بعض دفعہ بازار سے صدالنگار والوں کی صدا پر بھی الہ کو حال آجاتا تھا مشہور ہے کہ بغداد کے بازار میں لکڑی بیچنے والا لکڑیاں بیچتے ہوئے یہ صدالنگار لہا تھا ”عشر خیار بدائق“ دس لکڑیاں ایک پیسہ میں، عربی میں خیار لکڑی کو بھی کہتے ہیں اور نیک لوگوں کو بھی، حضرت جنید یا شبلی بھی ادھر سے گذر رہے تھے، کان میں یہی صدا آئی، چیخ ماری اور بہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا تھا، بولے کہ بھائی خیال گذرا کہ جب ایک پیسہ دس نیک بکتے ہیں تو بروں کا کیا حال ہوگا، بس اسی کا خیال گیا طبیعت بے قابو ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ ان کی غفلت یہ قطعاً نہ تھی کہ بیچنے والے کا مقصد بجائے لکڑیوں کے نیک لوگ ہیں، بلکہ ان کا ذہن نیک لوگوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا، گو ایسا کم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی قرآنی آیات یا احادیث سے ان بزرگوں کا ذہن کسی بھی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور زبان یا قلم سے کبھی وہ نکل بھی گیا ہے لیکن حاشا وکلا ان بزرگوں کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ یا اللہ کے رسول کی بھی یہی غرض ہے، اپنے اس ذہنی انتقال کا انہوں نے نام بھی رکھ دیا ہے یعنی اکو عباد اور ”الاشارہ“ کہتے ہیں، لوگوں کو ان کی اس اصطلاح یا طرز عمل سے ناواقفیت کی وجہ سے کبھی کبھی ان پر بھی فرقہ باطنیہ کی جیسی باتوں کا شک گذرتا ہے لیکن جب وہ خود اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسے مراد حق نہیں کہتے تو پھر باطنیوں کے طریقہ کار اور ان کے طریقہ عمل میں آسان د زمین کا فرق پیدا ہو جاتا ہے (باقی ہے)

کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ایک مخدول و مذوم طائفہ کہیں سے بھٹک
 بھٹکا کر ملتان یا سندھ کے بعض علاقوں میں اگر ابھی گیا تھا، تو غزنوی کی تلوار ان کا سفایا
 اس زمانہ سے بہت پہلے کر چکی تھی جب سلطان غوری رحمۃ اللہ علیہ کی بدلت ہندوستان
 کو اسلام کا دین بنایا گیا تھا، بہر حال کافینہ کی ان عجیب و غریب شرحوں کے متعلق
 کوئی خاص بات میری سمجھ میں مدتوں نہ آئی۔

لیکن کچھ دن بعد جب اس پر نظر پڑی کہ جس زمانہ میں کافینہ کے ساتھ یہ
 کارروائی کی گئی، یعنی مغلوں کے عہد میں یہ شہر صلی لکھی گئی ہیں اور مغلوں سے پہلے دلی
 میں جو لودیوں کی حکومت قائم تھی، کہیں ذکر آچکا ہے کہ ان ہی لودیوں میں ایک بڑا علم
 دوست معارف پڑوہ بادشاہ سکندر لودی بھی گذرا ہے، اسی سکندر لودی کے زمانہ میں
 ایک صاحب جن کا نام شیخ حاجی عبدالوہاب بخاری ہے، یہ شیخ محدث دہلوی کا بیان
 ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ان بخاری صاحب کا عرف
 عجیب بتایا گیا ہے یعنی

”عبدالوہاب بخاری مشہور ہے چھی روٹی“ (ملفوظات عزیز ص ۱۵۷)

شاہ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو دلی والے چھی روٹی کیوں کہتے تھے، بہ ظاہر
 یہ کچھ مجذوب سے آدمی معلوم ہوتے ہیں، خود ان کا یہ عرف ”چھی روٹی“ گو نہ ان کی مجذوبیت
 کی دلیل ہے، ان کا مولد و منشاء ملتان تھا، ملتان ہی سے یہ متاہل ہونے کے بعد ایک
 خاص جذبہ کے تحت

”براہ خشکی بزیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشتافت“ اخبار ص ۲۱۵

(فقیر فاضل صفحہ ۱۳۰) باطنیوں کی کتابیں عام طور سے نہیں ملتیں لیکن بازاروں میں ایک تفسیر شیخ اکبر محی الدین
 بن عربی کے نام سے مشہور ہے جو دراصل اسی قسم کے ایک گمراہ کا شافی نامی کی کتاب ہے، منوہ دیکھنا ہوتا ہے
 دیکھ سکتے ہیں، ہر آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے ۱۲

اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار ممالک اسلامیہ کی سیر کی اور حجاز آتے جاتے رہے، آخر میں
لسان چھوڑ کر دلی آگئے، سکندر لودی بادشاہ اہل دین و علم کا قدردان تو تھا ہی، ان کے
ساتھ بھی خاص حسن سلوک سے پیش آیا، ان کے پیر شیخ عبداللہ تھے، شیخ محدث نے لکھا
ہے کہ پیر کے ساتھ حبِ مفرط رکھتے تھے، شیخ محدث کے الفاظ ہیں۔

”اور بادشاہ عبداللہ نسبتِ محبت و نیاز و طلب و استرشاد چنداں می بود کہ انچہ می گویند

کہ فنا فی الشیخ می باشد، ایں چنین خواہد بود نسبت“ ۲۱۵

اس سے بھی افتاد مزاج کا انداز ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ عبدالوہاب بخاری صاحب
نے قرآن کی ایک عجیب و غریب تفسیر عربی میں لکھ ڈالی، عجب تفسیر، شیخ محدث فرماتے
ہیں۔

”اکثر قرآن بلکہ تمام قرآن را از جہار بہ نعت پیغمبر و ذکر او کردہ صلی اللہ علیہ وسلم“

یعنی الحمد سے لے کر الناس تک قرآن اور قرآن کی ہر آیت سے آپ نے یہ معنی پیدا
کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف بیان کی گئی ہے، صرف دعویٰ
ہوتا تو غنیمت تھا، پوری تفسیر اسی دعوے کے اثبات میں لکھ بھی ڈالی، اس قسم کی تفسیریں
جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ ظاہر ہے شیخ محدث نے ہی لکھا ہے۔

”غالباً وقوع آل در غلبہ حال و استغراق وقت بودہ است“

ظاہر ہے کہ حاجی صاحب کی زندگی چونکہ مخلصوں کی زندگی سمجھی جاتی تھی، اور یہی معلوم بھی ہوتا
ہے، اس لیے اس کے سوا اس کی اور کیا توجیہ کی جائے کہ جذب اور استغراق میں یہ کام
انہوں نے کیا۔

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں ان کے اس کام نے بڑی اہمیت حاصل
کی ہوگی، سارا قرآن پیغمبر کی نعت ہے، عام مسلمانوں کے لیے یہ ظاہر ایک بڑا دلکش فقرہ
ہے، میں نہیں جانتا کہ ہندوستان کے سوا قرآن کی ایسی تفسیر کہیں اور لکھی گئی ہو، کشف الظن

وغیرہ میں بعض ایسی الٹی پلٹی تفسیروں کا ذکر تو کیا گیا ہے، جس میں من مانے مطالب قرآنی الفاظ میں بھرے گئے ہیں، بعض تو اس میں ناگفتہ بہ ہیں، لیکن غنیمت ہے کہ ہمارا ہندوستان اس زمانہ میں اگر بہکا بھی تو کسی بُری بات کی طرف نہیں بہکا، اگرچہ بہکنے کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا، اور اگر قرآنی تعبیرات میں اس قسم کے کھینچ تان کی اجازت دیدی جائے تو جہاں کسی اچھے رجحان رکھنے والے آدمی نے سارے قرآن کو پیغمبر کی نعت بنا دیا، ہو سکتا ہے کہ شیطان کی کوئی ذریت سارے قرآن کو شیطان کی مدح ثابت کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور ہو جائے کیا معنی؟ اس زمانہ میں دنیا جہان کے سارے مسلمانوں کو قرآن ہی کے روئے کافر، اور کافروں کو مومن و مسلم جب ثابت کیا جا چکا ہے تو آپ تعجب کیوں کرتے ہیں اگر کوئی صاحب شیطانی مدح کے اثبات کی ہمت نہ کر گذریں۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یودیوں کے بعد مغلی حکومت جب قائم ہوئی اور اکبری زریع کا عہد شروع ہوا، اس وقت اشرار نے بیچارے حاجی مچھی روٹی صاحب کے اس طریقہ کار سے بھی ممکن ہر نفع اٹھایا ہو، غالباً یہ تو لوگوں کو معلوم ہو گا کہ اکبر کو تناسخ کے مسئلہ پر سخت اصرار تھا، جس کا تفصیلی ذکر حضرت مجدد الف ثانی والے مقالہ میں میں نے کیا ہے، اب کتاب کا تو نام صحیح طور پر اس وقت یاد نہیں، لیکن اسی تناسخ کے مسئلہ کو قرآن کی آیت سے اس میں ثابت کیا گیا تھا، بات ذرا فحش سی ہے لیکن عبرۃ لا ولی الا بصار نقل کفر، کفر زیادہ کے طور پر ذکر کرتا ہوں، سورہ یسین کی آیت

فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ
مِّنَ الْاَحْجَادِ اِلٰی سَرَابِھُمْ
یَنْسِلُوْنَ۔

چلے آئینگے۔

توالہ
صور کے معنی سینگ کے ہیں، صوری مشابہت کی وجہ سے صور سے مردوں کے واسطے
کو لے کر اب آگے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس میں نفخ کی حالت پیدا ہوتی ہے

تو اسی سے نکل کر الاحداث یعنی رحم کی قبروں سے گذرتے ہوئے لوگ اپنے رب کے زیر پرورش بننے کے لیے قطار در قطار نکلتے چلے آتے ہیں، اور یہی صورت تناسخ میں پیش آتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اسی طریقہ سے دوسرا جنم لیتے رہتے ہیں، اکبر کے زمانہ میں ڈاڑھی منڈانے کا زور ہوا، کسی نے فقہی دلیل یہ نکالی کہ کما یفعلہ عصاة العراق کو قصاة العراق بنا کر پیش کیا گیا، طبی نکتہ پیدا کیا گیا کہ ریش از خصیتیں آب حی خور۔ اس لیے اس چیز کا رکھنا کیا ضرور ہے اور شاید اسی زمانہ کا استدلال ہے کہ حدیثوں میں داعفوا للہی کے الفاظ ہیں، عفو کے معنی بڑھانا اور مٹانا دونوں آئے ہیں، عفت الدیار مجلہا و فمقاہما میں عفو سے مٹنا ہی مراد ہے، قرینہ یہ قائم کیا گیا کہ اس حدیث میں اور نوباتیں مثلاً ناخن کٹوانا، بغل کے بال کا ازالہ، اور مونچھوں کا کٹنا ان سب کا تعلق ازالہ سے ہے، پھر ایک چیز کا تعلق ابقاء سے کیوں ہو۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طبقہ بعد طبقہ جس آیت یا جس حدیث کا مطلب مسلمان عہد صحابہ سے اس وقت تک منتقل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اگر اس سے قطع نظر کر کے جس مطلب کو جو چاہے قرآنی آیات و احادیث پر چسپاں کرتا چلا جائے۔ اگر اس کی عام آزادی لوگوں کو دیدی جائے جیسا کہ اس زمانہ میں اس کی عام و با پھیلی ہوئی ہے، تو اس ذریعہ سے بدیہی سے بدیہی مسائل کو بھی نظری بنا لیا جاسکتا ہے، ڈاڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا کترنا منہ سنت نہیں بلکہ اسلام کا ایک متواتر اور تواتر شعار ہے جسے غیر مسلمان بھی جانتے ہیں، لیکن یاروں کے جی میں آیا تو اسی حدیث سے جس سے ڈاڑھی بڑھانے کا حکم پیدا ہوتا ہے، العیاذ باللہ لوگوں نے ڈاڑھیوں کے مٹانے کا حکم پیدا کر لیا،

جہاں تک میرا خیال ہے خواہ وہ اچھے رجحان ہی کے تحت کیوں نہ ہوا ہو لیکن اس طریقہ عمل کی ابتدا، سکندر لودی کے عہد میں ان ہی ”چٹھی روٹی“ والے صاحب سے ہوئی، اور اکبر کے زمانہ میں مختلف قرائن ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط رجحانات

کی توجہ میں اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔

میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس کوئی صریح شہادت تو اس کی موجود نہیں ہے لیکن میرا غالب گمان یہی ہے کہ کافینہ کی صوفیانہ شرح بجائے ایک کے تین تین جو اس ملک میں لکھی گئیں، وہ اسی قسم کے فتنوں کے سد باب کا ایک بہترین طریقہ تھا، اس قسم کی گمراہ ذہنیتوں کا یہ بہترین علاج ہے، قرآن و حدیث میں تحریفِ معنوی کی قینچیاں جو چلائی جاتی ہیں، تو چلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی دُور کی کوڑی لارہے ہیں، گویا ابھی ابھی عقدِ ثریا سے کوئی تازہ خوشہ توڑ کر لائے ہیں، حالانکہ میرے خیال میں یہ بدترین غباوت، اور دماغی توازن سے محرومی کی دلیل ہے، کسی چیز کا نہ ماننا یہ اور بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا انکار صاف لفظوں میں کر دینا چاہیے، آپ کی سمجھ میں آدمی کا وجود تو ممکن ہے، مٹی کا یہ پتلہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، الغرض اس سے سارے حیاتی آثار ظاہر ہو سکتے ہیں لیکن زندگی اور احساس کے یہی آثار اگر کسی غیر مرئی عنصر مثلاً ہوا یا نار یا نور وغیرہ کے کسی ٹکڑے یا قطعہ خاص میں ظاہر ہوں، تو آپ کی عقل میں اگر یہ بات نہیں سمجھتی ہے، جن اور ملا کہ کا وجود اسی وجہ سے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو علمی دیانت کا یہ اقتصار ہے کہ آپ اس کا علانیہ انکار کر دیجیے، لیکن اس خیانت اور مردہ ضمیری کا ثبوت تو نہ پیش کیجیے کہ قرآن میں بھی نہ ملا کہ کا ذکر ہے، نہ جنوں کا، اور یہ الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں، ان سے مراد آپ کا دماغی مقصد ہے یعنی عناصر کے قومی یا جنگلی آدمی وغیرہ وغیرہ، آپ کے نزدیک مسلمان اگر بدترین قوم ہے، خدا کی معذرت ہے، مقصور ہے، جہنمی ہے، تو آپ اس قوم سے جُدا ہو جائیے، اور جو آپ کی نظروں میں بہترین قومیں ہیں، خدا کی جو پیاری ہیں، جنت جن کا اجارہ ہے، ان میں جا کر شریک ہو جائیے، لیکن اپنے اس خیال کو قرآن پر تو نہ لاد دیے، آپ اس طریقہ سے خدا پر افتراء کر رہے ہیں، رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔

بہر حال اس قسم کے مادی عقول و اذہان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ قرآن و حدیث کے جن الفاظ میں انہوں نے اپنے دماغی مطالب پہنائے ہیں، اور ان کو غلط فہمی ہو رہی ہو کہ ان کے ان دور انکار مطالب کی شاید قرآنی یا نبوی الفاظ میں کچھ گنجائش نکلتی ہو، ان کو چاہیے کہ ہندوستانی علماء کی ان تریاتی شرحوں کا مطالعہ کر لیں، جن میں نحو جیسے علم کی کتاب سے تصوف کے مسائل نکالے گئے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ بھینس سے انڈے اور انڈوں سے روغن گل نکالنے کا کرشمہ جو آپ بڑے ناز و انداز، خرد و غرور سے دکھا رہے ہیں، یہ شاطروں کے بانیں ہاتھ کا کھیل ہی، آپ اسی کو داہنے ہاتھ سے کھیلنے کی ناحق تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ کی ذہنی سمیت ان شاء اللہ ان کتابوں سے زائل ہو جائیگی، آخر اتنا غبی کون ہوگا، جو واقع میں یہ باور کرنے لگے کہ ابن حاسب کی مراد کافہ کی عبارتوں سے حقائق و معارف کے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ کبھی کسی میں سمجھ ہوگی، ضمیر میں تھوڑی سی زندگی بھی جن کے باقی ہوگی، ان کی گردنیں ان کتابوں کے دیکھنے کے بعد شرم سے جھک جائیگی ثابت ہوگا کہ انہوں نے بڑا برا کھیل کھیلا، کھیلنا تھا تو کچھ اسی قسم کی کتابوں کو بٹا بنا کر کھیلتے، جن کے ساتھ اس قسم کی بازیگری شاید گناہ نہ ہو۔

ہندوستانی نظام تعلیم کے سلسلہ کی ایک اور بات جو بہ ظاہر خواہ جتنی بھی ناقابل لحاظ نظر آئے مگر میرے خیال میں ارباب فکر کے لیے خاص توجہ کی دعوت دے رہی ہے وہ شیخ محدث دہلوی کی خود اپنی خود نوشتہ سوانح عمری کا وہ جز ہے جس میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کی یہ عجیب خصوصیت بیان کی ہے، شیخ نے اپنے حالات اخبارالاخیار کے آخر میں لکھے ہیں، اسی میں ارقام فرماتے ہیں کہ ان کے والد "اول از قرآن مجید بے سابقہ تعلیم و قواعد حدیث تہجی کہ اطفال خوانند و دوسرہ جز"

بلکہ کمتر و اشداً علم تعلیم فرمودند"

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ہجاء کے حروف مفردہ کی تعلیم کے بغیر براہ راست قرآن کے حروف مرکب ہی سے شیخ کی تعلیم شروع ہوئی اور یہی بات سوچنے کی ہر شیخ فرماتے ہیں کہ

”سبق در سبق ایشاں می نوشتند و من می خواندم“

یعنی روزانہ قرآن کی چند سطریں لکھ لکھ کر ان کو پڑھاتے تھے، حروف نہجی کی شناسائی کے بغیر مرکب الفاظ سے تعلیم کا آغاز اور اس میں اتنی کامیابی کہ شیخ فرماتے ہیں کہ وہی ”دوسرے جز“ جو اس طریقہ سے والد نے پڑھایا تھا۔

”قرآن ہمیں مقدارِ تعلیم کردہ ام“

آگے قرآن خوانی کا ایسا ملکہ پیدا ہو گیا، اور

چنان قوت رسید کہ ہر روز قدرے از قرآن می خواندم و ہر مقدار کہ می خواندم

پیش ایشاں (والد) می گذرانیدم

سنّتے ہیں وہی قرآن جسے عموماً بچے برس برس بلکہ اس سے زیادہ مدت میں ختم کرتے ہیں شیخ فرماتے ہیں

در دوسرے ماہ ختم قرآن تمام کردم اخبار - ص ۳۱۱

بچوں کی ابتدائی تعلیم کا مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہے، لیکن شیخ نے جو بات لکھی ہے اگر یہ ان کے والد کی کرامت یا خود ان کی غیر معمولی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو اس مسئلہ میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور عملی تجربات کے مواقع بھی ان کو حاصل ہیں کیا یہ مناسب نہ ہوگا، کہ اس کا تجربہ کریں، یہ ظاہر اتنی بات تو میری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ حروف مفردہ کی تعلیم میں بچوں کو جیسے حروف سکھائے جاتے ہیں، الف، با کی شکلیں پہچنائی جاتی ہیں، بجائے ان کے خود الحمد اور اللہ وغیرہ کی شکلیں ان کو کیوں نہ پہچنائی جائیں، تاہم مسئلہ غور طلب ہے، ہندوستان کی تاریخ میں چونکہ اس کا تجربہ ہوا ہے اس لیے اربابِ نظر و فکر کے لیے اس کو پیش کر دیا گیا مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ چند سال ہوئے حیدرآباد کی نمائش میں ایک صاحب

نے اردو کے متعلق بھی کچھ اسی قسم کے تجربہ کا دعویٰ کیا تھا، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا انجام کیا ہوا غالباً انہوں نے اپنی کتاب کا نام "بولسا قاعدہ" رکھا تھا، کاٹھیاواڑ کے رہنے والے تھے، مجھ سے بھی ملے تھے کہتے تھے کہ میرا قاعدہ تجربہ کی منزل سے گزر چکا ہے لیکن کسی نے توجہ نہ کی، شیخ نے اسی سلسلہ میں اپنی فارسی تعلیم کا بھی ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ

"شاید کہ چند جزو از بوستاں و گلستاں و دیوان خواجہ حافظ تعلیم کردہ باشند"

ان کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کی نظم و نشر کی تعلیم ان کی بس ان ہی چہند کتابوں کے انتخابات تک محدود تھی اس کے بعد انہوں نے جو کچھ پڑھا عربی زبان ہی کے متعلق پڑھا، اور اس سے میرے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے فارسی کی جو شکل بنا دی ہے، اور عربی الفاظ سے اس زبان کو انہوں نے مالا مال کر کے جو قالب اس کا تیار کر دیا ہے، کم از کم اس فارسی میں قابلیت حاصل کرنے کے لیے مسلسل فارسی ہی کی کتابیں پڑھتے چلے جانا جیسے کسی زمانہ میں رواج تھا، یعنی یوسف زلیخا کی مثنوی، سکندر نامہ بدایچہ ہماردانش، طغرا، مینا بازار، رفات عالمگیری، سہ نثر ظہوری، ترشیزی، ابوالفضل کے مکاتیب، انشائے خلیفہ، انوار سمیعی وغیرہ بیسیوں کتابوں کا ایک طومار تھا، لیکن پھر بھی جہاں کہیں کوئی قرآن کی آیت، عربی کا کوئی شعر، یا فقرہ یا عربی کا کوئی ناما نوں لفظ یا نامہ درالبواب کے الفاظ ان کتابوں میں آجاتے تو طلبہ ہی کی نہیں مدرس صاحب کی پالکی بھی وہیں رکھ دی جاتی تھی، بچپن کے زمانہ میں خیال آتا ہے کہ گلستاں کے عربی اشعار کا ترجمہ کتب کے جو مولوی صاحب بآسانی کرا سکتے تھے، اُن کا شمار فضلاء وقت میں ہوتا تھا، میرا خیال ہے کہ نظم خصوصاً نشر کی ان تمام فارسی کتابوں کی ساری دشواریاں عربی الفاظ سے پیدا ہوتی ہیں، معمولی صرف و نحو قدسے عربی ادب کے جانتے والوں کے نزدیک طغرا اور بدر چاچ، درۃ نادرہ، انوار سمیعی وغیرہ کی عبارتوں کا صل کر لینا کچھ بھی دشوار نہیں ہوتا کہ ان کی دشواری عربی الفاظ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ

فارسی کی تھوڑی سی مناسبت پیدا کر دینے کے بعد فارسی اور اردو ادب کی تکمیل کے لیے ضرورت ہے کہ بچوں کو عربی کی ابتدائی کتابیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ذریعہ سے ادب عربی کی تعلیم صرف و نحو کی معمولی تعلیم کے بعد دلائی زیادہ مفید ہو سکتی ہے، جس کی شہادت میں شیخ محدث دہلوی کو میں پیش کر سکتا ہوں، گلستاں بوستاں اور دیوان ^{نظم} کے چند انتخابات کے سوا انہوں نے فارسی میں کچھ نہیں پڑھا تھا، لیکن فارسی زبان پر ان کو جو قدرت حاصل ہے، اس کا اندازہ ان کی فارسی کتابوں سے ان کے مکتوبات وغیرہ سے ہو سکتا ہے، ان کی معیاری فارسی کا کون انکار کر سکتا ہے، فارسی کے بڑے سے بڑے انشاپر داز کے مقابلہ میں شیخ کا قلم پیچھے نہیں رہ سکتا، نظم بھی اچھی لکھتے ہیں اور یہی مشورہ میرا اردو کے لیے ہے کہ اردو کے لیے اردو ہی کی کتابوں پر کتابیں پڑھانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تھوڑی بہت فارسی دہی جزو سے چند از گلستاں و بوستاں و خواجہ حافظ اسی قسم کے منظومات و منشورات سے گنارنے کے بعد بچوں کو عربی میں لگا دیا جائے، عربی کی تعلیم میں فارسی اور اردو دونوں کی قوت اور ترقی کا راز مضمر ہے، کم وقت میں فائدہ زیادہ اور بہت زیادہ حاصل کیا جاسکتا ہے، بلکہ عربی کی تعلیم اگر قرآن کے پاروں اور مختصر حدیثوں کے ذریعہ سے دی جائے، یعنی بچے ادبی قصوں اور اشعار کے لہجے کو ادب عربی کے سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو پھر مسلمان جس دنیات کے نزدیک کامطالبہ کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی، وقتی طور پر دینیات کے چند مسائل کا سکھا دینا، اور عمر بھر کے لیے بچوں میں اس کی صلاحیت پیدا کر دینی کہ براہ راست خطاب الہی کے وہ مخاطب اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سمجھنے پر قادر ہو جائیں، دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے، میں نے پہلے بھی اپنے اس ایجنڈا کا ذکر کیا ہے، اور دوبارہ پھر دہرایا ہے، شاید کہ کسی صاحبِ دل صاحبِ عمل کو

لے صدر الحق الخفیف کے مصنف نے لکھا ہے کہ شیخ کی مکتوبہ سطروں کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچتی ہے۔

ان ناچیز مشوروں کی طرف توجہ ہو جائے۔

ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام میں جس چیز کی ہمیں کمی نظر آتی ہو، یا کم از کم اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، وہ عجیب بات ہے کہ ریاضی (حساب) کا مسئلہ ہے، اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں ہندوؤں کے سوا خود مسلمانوں میں بھی بعض بڑے بڑے محاسب گذرے ہیں، لیکن مکتب خانوں میں بچوں کو حساب بھی سکھایا جاتا تھا یا نہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا، ہندوؤں کے یہاں تو جیسا کہ اب تک پاٹھ شالوں میں رواج ہے، تقریباً حساب ہی سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ خاص قومی مزاج کی علامت ہے، جس پر یہ قوم مفسطور ہے۔

بر خلاف اس کے مسلمانوں پر خواہ وہ کسی حال میں ہوں، دین کا پہلو ہمیشہ غالب رہا ہے، اسی لیے سب سے پہلی چیز جس سے ان کے یہاں تعلیم کی ابتداء ہوتی ہے وہ قرآن کے حروف ہجا کی تعلیم ہے، ان کا خیال ہے اور بجا خیال ہے کہ آئندہ بچہ کے ساتھ کس قسم کے حوادث پیش آئیں گے اسے کون جان سکتا ہے تعلیم میں وہ کہاں تک جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے، اسی لیے ان کی نگاہ میں جو چیز ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی قرآن اس سے بچوں کو آشنا کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں، آئندہ اگر کچھ بھی نہ پڑھ سکا تو بچہ مارہ مرپٹ کر کچھ قرآن تو پڑھتا رہے گا، دنیا نہ سہی دین تو سنبھال لے گا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کی حرف شناسی کا جو مرحلہ ہے، اس کو تمام مراحل تعلیم پر مقدم رکھنا چاہیے۔

ایک دھچپ چیز اس سلسلہ میں ڈپٹی نذیر احمد مرحوم کی سوانح عمری "حیات النذیر" میں نظر آتی، مطلب یہ ہے کہ جب سے ہندوستان میں جدید نظام تعلیم کا رواج ہوا ہے مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو معنی مطلب سمجھے بغیر بچوں کو قرآن پڑھانے کا مخالف ہے اور یہ گروہ اس طبقہ کے سوا ہے جو سرے سے قرآن پڑھانے کا ہی قائل نہیں، ظاہر ہے کہ یہ

لے آٹھ الامراء دیکھے خود فتح اللہ شیرازی خان عظیم ان لوگوں کا شمار تو اس فن کے نواب جہتیں ہیں۔

طبقہ تو قابل خطاب بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا مسلمانوں سے صرف نسلی تعلق ہے، دینی حیثیت سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن دولت کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے مرنے جینے کا فلسفہ انہوں نے خود گڑھ لیا ہے یا بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ میں وہ کسی دوسرے کے مشوروں پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔

لیکن جو ابھی مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور مسلمان ہی مرنا چاہتے ہیں خود بھی یہی چاہتے ہیں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں، اگر باوجود اس کے ان کے دماغ میں کسی نے یہ دوسوہ پھونک دیا ہے کہ معنی مطلب سمجھے بغیر قرآن کے خود پڑھنے یا بچوں کو پڑھوانے کا کیا فائدہ ہے، یہ ترقی پسندوں کا گروہ ہے، شروع شروع میں ترقی پسندوں کی جو ٹولی ہندوستان میں بنی تھی اس کے ایک سرگرم رکن جیسا کہ سب جانتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب بھی تھے، تجدید مآبی کا جنون جب شباب پر تھا، اُس وقت ڈپٹی صاحب کے خیالات بچوں کو قرآن پڑھانے کے متعلق جو تھے، اسی کتاب میں ڈپٹی صاحب کے ایک خط سے (جو اپنے لڑکے مولوی بشیر احمد مرحوم کے نام انہوں نے لکھا تھا، ان الفاظ میں منقول ہیں، ڈپٹی صاحب نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا۔

تم کو پہلے قرآن شریف شروع نہیں کرایا، کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور بے سمجھے

الفاظ کا بہرہ نامیے فائدہ اور لا حاصل ہے

لیکن جوں جوں ترقی پسندی کا جوش ٹھنڈا پڑتا گیا، قبر کا گڑھا، منہ پھاڑے سامنے جھانکنا نظر آنے لگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈپٹی صاحب کے ہوش کچھ ٹھکانے ہوئے، اس کے بعد بچوں کو قرآن پڑھانے کے متعلق اپنی بدلی ہوئی رائے جو انہوں نے قلم بند کی تھی وہ اسی کتاب میں یہ ہے:

”بڑے بہرہ جہان نے اعصاب دہن (یعنی منہ کے رگ پٹھوں) میں کچھ ایسی خشونت (یعنی دگرختگی) آجاتی ہے کہ زبان جن حرکت کے ادا کرنے کی ابتدا ہے

خوگر نہیں ہوتی پھر وہ اس سے بڑی عمر میں ادا نہیں ہو سکتے۔

اور اسی تجربہ اور مشاہدہ نے ڈپٹی صاحب کو اس خیال کے قائم کرنے پر مجبور کیا کہ

”طوطے کی طرح پڑھنا بھی خاص کر مسلمان بچوں کے لیے ضروری ہے۔“

ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے بعد ایک اور دل چسپ دلیل اس کی پیش کی ہے۔

”اگر بے سود ہو، تو مولود (پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچے) کے کان میں اذان کا

دینا اس سے بھی زیادہ بے سود فعلِ عبث ہے۔“

کوئی شبہ نہیں کہ ڈپٹی صاحب کا یہ سوال ایک چھیٹا ہوا سوال ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس دنیاوی

ترقی پسند انسان کو کیا معلوم کہ جس چیز کو آپ حجت میں پیش کر رہے ہیں، یعنی نو مولود

بچوں کی کان والی اذان خود اُسی کے افادہ پران ہی کے پروردہ ترقی پسند نوجوانوں

کو کب اعتماد ہے۔

ڈپٹی صاحب نے اسی سلسلہ میں ایک دلچسپ اور تجربہ کی بات یہ بھی بیان

کی ہے کہ

”سب سے بڑا فائدہ بچوں کو طوطوں کی طرح بے فہم مطلب قرآن پڑھانے سے مشاہدہ

کیا جاتا ہے کہ چاہے کوئی اس کو حسن عقیدت سمجھے، یہ ہے کہ قرآن خواں لڑکے زیادہ

مودب اور کم آزار دیکھے جاتے ہیں، وجہ یہ کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے مودب

بٹھائے جاتے ہیں، اور ادب رفتہ رفتہ داخلِ عادت ہو جاتا ہے۔“

ایک فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ

”قرآن سے بچوں کو تعلیم شروع کرنے کا یہ مفاد بھی کچھ کم نہیں کہ ذہین بچے لڑکے

ہوں یا لڑکیاں مماثلتِ خطی کے سہارے قرآن کا اردو ترجمہ پڑھنے پر قادر

ہو جاتے ہیں، یہ یک کر شتمہ دوکار۔“

یہ بھی ان ہی کا آخری تجربہ ہے۔

تعلیم کے پُرانے طریقے کے رو سے قرآن پڑھنے کے ضمن میں بچے چھوٹی چھوٹی دس
پانچ سورتیں بھی نماز کے لیے یاد کر لیا کرتے تھے، یا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مسلمانوں
کے لڑکے جو جدید طریقہ سے تعلیم پا رہے ہیں ان کو الحمد تک پوری نہیں آتی،
درود اور التحیات کی کون کسے، اور آئے کہاں۔ سے، بیچاروں کو راستہ پر

ڈالا ہی نہیں۔ - ص ۱۲ حیات النذیر

ایجوکیشنل کانفرنس کے پُرانے جلسوں میں قدیم تعلیم کی انصحیک و تحقیق پر لکچر دینے والوں
کو دیکھ رہے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی راہ سے پھیرا تھا آج اس کا دکھڑا
لے کر بیٹھے ہیں کہ مسلمان بچوں کو الحمد بھی پوری یاد نہیں ہوتی۔

کی مرے قتل کے بعد اُس نے جفا سے توبہ ہائے اُس زود پشماں کا پشماں ہونا
کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے عفا اللہ عنہم

بہر حال اگر ہمیں اس ملک میں مسلمان ہو کر جینا ہے اور مرنا بھی ہے اسلام اور ایمان
کے ساتھ، اپنے متعلق بھی جن کا یہی خیال ہے، اور اپنے بچوں کے متعلق بھی جن کی یہی
آرزو ہے، ان کے لیے ناگزیر ہے، خواہ کچھ بھی کہا جائے کچھ بھی سنا جائے لیکن قرآن مجید
سے بچوں کی تعلیم کی ابتداء کا جو قاعدہ تیرہ سو سال سے نسلاً بعد نسل ہر ملک اور خطہ میں
چلا آ رہا ہے، اس کو بہر حال باقی رکھنا چاہیے۔

موجِ خوں سر سے گذر ہی کیوں جائے آستانِ یاس سے اٹھ جائیں کیا؟

لیکن اسی کے ساتھ اس زمانہ کے جدید اسکولوں میں بچوں کو حساب کی تعلیم جس وقت اور
جس عمر سے شروع کرائی جاتی ہے، اس سے بھی غفلت نہ برتنی چاہیے، میں نے جیدا کہ عرض
کیا ہندوستان میں کیا ہوتا تھا، اس وقت تک کوئی وثیقہ اس باب میں نفیاً یا اثباتاً مجھے
نہیں ملا ہے، لیکن ابن خلکان سے ابن سینا کی ابتدائی تعلیم کے متعلق جو فقرہ میں نے نقل
کیا تھا، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حساب الہند اور دوسرے

حسابی قواعد بچوں کو قدیم زمانہ سے سکھانے کا رواج مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ بہر حال جہاں تک میراجیال ہر کہ عام سرکاری مدارس کے میٹرک کلاس تک حساب کی تعلیمی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی مکاتب میں اتنی تعلیم حساب کی تو ضروری ہے، گویا اردو اور اردو کو قوی کرنے کے لیے فارسی، فارسی میں زور پہنچانے کے لیے عربی کا ایک سلسلہ جاری رہیگا۔ اور دوسرا مضمون اسی کے ساتھ ساتھ حساب کا بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میٹرک کی منزل تک اسی سلسلہ کو پہنچا دینا چاہیے، نیز حکومت وقت کی جو زبان ہو اس کی تعلیم کی بھی گنجائش آغاز تعلیم کے تیسرے چوتھے سال سے نکالنی چاہیے، قرآن کے سوا ان تینوں سلسلوں کو مکاتب میں جہاں تک میراجیال ہر لازمی طور پر ہر بچہ کے لیے جاری رہنا چاہیے، البتہ عمر کے حساب سے بعض سلسلے، مثلاً حکومت کی زبان کا سلسلہ خصوصاً جب اجنبی زبان ہو، مناسب ہوگا کہ چند سال کے بعد شروع کیا جائے۔

ان تین لازمی سلسلوں کے ساتھ اور بھی کچھ گنجائش نکلے تو ایسے مضامین جو تعلیم کے بغیر نہیں آسکتے، ان کو بھی رکھا جاسکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو بہر حال بزرگوں کا وہ طریقہ یعنی قرآن سے تعلیم کی ابتداء اس کو کسی حال میں قطعاً کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے البتہ سہولت پیدا کرنے کے لیے طریقہ تعلیم میں رد و بدل ممکن ہے، مثلاً شیخ محدث نے جو طریقہ اپنی تعلیم کا بتایا ہے اس کو آزما کر دیکھا جائے، بہر حال کچھ بھی ہو، قرآن سے آغاز تعلیم یہ سہائے بزرگوں کا وہ مسرہ کہ ہر جس پر ہر زمانہ میں ہر اسلامی ملک نے اصرار کیا ہے، اسلامی گھرانوں میں بشرطیکہ وہ اسلامی باقی بھی رہ گئے ہوں، تسمیہ خوانی کی رسم کو جن خصوصیتوں کے ساتھ ہم آج پارہے ہیں، بجنسہ اپنے ان ہی لوازم کے ساتھ یہ رسم اسی ملک میں آج سے پانچ چھ سو سال پیشتر بھی ادا ہو رہی تھی، فوائد الفواد میں

۱۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں عہد اکبری کے نصاب کا ذکر کیا ہے، اس میں اور چیزوں کے ساتھ حساب و ریاضی کا بھی ذکر ابتدائی مکتبی تعلیم کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ ۱۲

امیر حسن علائحجری ناقل ہیں کہ

شعبہ شانزدہم ماہ محرم ثلاثہ سعادت دست بوس حاصل شد، بندہ اُس
روز خرد کے راز اعزہ پیش برد، عرضداشت کرد کہ ایں را بہ قرآن خواندن
فرستادہ می شود اول بخدمت مخدوم آوردہ شدہ است تا بہ برکت نظر مخدوم
و نفس پاک خدائے تعالیٰ اورا قرآن روزی کند صلا

اور یہی رواج بحمد اللہ مسلمانوں میں اب تک جاری ہے کہ شہر یا قصبہ، گاؤں میں نسبتاً جو
زیادہ صاحب دین و علم ہو، بچوں کا مکتب ان ہی سے کراتے ہیں، امیر حسن اس کے
بعد لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ نے یہ سن کر "دعا خیر ازانی داشت"
جب دعا ہو چکی

بعد ازاں تختہ بدست مبارک گرفت و نوشت "بسم اللہ الرحمن الرحیم"
"اللہ الرحمن الرحیم" کی یاد تو ہر کام سے پیشتر مسلمانوں کا دستور ہی ہے، لیکن عجیب بات
ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ آج بھی بچوں کے مکتب کا آغاز ہوتا ہے، سلطان المشائخ رحمۃ
اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی آغانے کے وہی الفاظ مروج تھے حسن لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے
بعد حضرت والائے ارقام فرمایا۔

"رب یس ولا تعسر" (اے اللہ علم کو آسان کر اسے دشوار نہ بنا)

"ا ب ت ث ج"

بجا کے یہ حروف سلطان المشائخ نے اپنے دست مبارک سے لکھے، خردک آگے بڑھایا
گیا، اور حضرت والائے

اں گاہ ایں حروف را بزبان مبارک خود تلقین کرد

یہ چھ سو سال کی تسمیہ خوانی اور آغاز مکتب کی رپورٹ دلی کی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے
عرض کیا، کہ مسلمان اس ملک کے جس گوشہ میں بھی آباد تھے، باوجود مسافت کے رنگ

کتاب کا ایک تھا، عہدِ خلیفہ و غلامی میں یہ تماشا آپ کو دلی میں نظر آ رہا ہے، آئیے، سیکڑوں میل دور دلی سے مشرق چلے آئیے، ہمارا جائیے، یہاں مخدوم الملک حضرت شاہ شرف الدین بھٹی نسیری رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ ارشاد پر جلوہ فرما ہیں، ان کے ملفوظات طیبہ معدن المعانی کے نام سے مطبوع ہو چکے ہیں، ایک مجلس کا ذکر جامع ملفوظات ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”قاضی شرف الدین خواہر زادہ خود بردہ بود و غرضداشت کہ امروز روز تعلیم خواہر زادہ بندہ است، مطلوب اس است کہ اول تختہ پیش مخدوم آغاز کند“

ایک ذہنیت، ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں، جن کے ذریعہ سے دلی میں بھی بچے آغاز مکتب کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں اور بہار میں بھی۔

دلی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ تختہ کو لے کر سلطان المشاہد نے اس میں ارقام فرمایا تھا، یہاں بھی دیکھیے جامع ملفوظ لکھتے ہیں کہ قاضی شرف الدین نے عرض کیا ”اول تختہ بندگی مخدوم بدست مبارک نویسد، بندگی مخدوم عظمہ اللہ اجابت فرمود“ بدست مبارک اس چار حروف ہشت ا ب ت ث بعدہ اورا ہمیں چار حروف تعلیم کرد“

البتہ یہاں طریقہ تلقین میں ذرا سا فرق ہے، یعنی مخدوم الملک نے اس کے بعد خواہر زادہ قاضی کو کہا۔

”بگو بسم اللہ الرحمن الرحیم انیسرک دانش الرحمن الرحیم کے نام سے کہ علم کو تجھ پر کسان کہے“

بچہ نے

”بسم اللہ تمام گفت بعدہ اس چار حروف تعلیم تلقین فرمود“

اور بچہ سے صرف چار حروف ہی بسم کے ساتھ ادا نہیں کرائے گئے بلکہ

انیسرک نیز چنانچہ بندگی مخدوم تعلیم فرمود، سچاں حروف ہا ا ب گفت“

واللہ اعلم خود بچے نے سب کے ساتھ اسے بھی ادا کر دیا یا ادا کرایا گیا، مکتب کی رسم ادا ہو گئی۔

بعدہ برفظ مبارک راند کہ ”الحمد للہ“ وایں دعا در حق ہے ارزانی فرمود کہ حق تعالیٰ

ترا عالم گرداند“

بچہ کا مکتب ختم ہو گیا، اب بڑوں کی تعلیم شروع ہوئی جامع ملفوظات لکھتے ہیں کہ اسی مناسبت سے حضرت والا نے انسانیت کی ان بلندیوں کی طرف اشارہ فرمایا جو آدمی زادہ کو تعلیم عطا کرتی ہے، فرمایا عجب بات فرمائی

”از الف تا یاء تا کجا بائدرسانید“

خود جو یہ کہہ رہا تھا، اُسی الف تا یاء نے دنیا اور دین کی مخدوم الملکی کے کس مقام تک اُسے پہنچایا، کہ ابوالفضل جیسا طاغی بھی ان کے ترجمہ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوا۔
فراوان تصنیف از ویادگار ازاں میان مکتوبات اور سرشکنی نفس آزمیوں دارد
(ج ۳ ص ۴۲)

شیخ محدث نے تو بجائے تعارف کے یہ ارقام فرما کر

”دے از مشاہیر مشائخ ہندوستان ست چہ احتیاج کہ کسے ذکر مناقب او

کند اور اقصانیف عالی ست“ ص ۱۱

اور صرف چند مکاتیب کو نقل کر کے بجائے بگوند کے مشک کے لیے بہ بوید کے تجربہ پران کے فضائل کو محمول کر دیا۔

مکتب کے اس سلسلہ میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حسب دستور مکتب کے بعد دعوت یا مٹھائی وغیرہ کوئی چیز تقسیم ہوئی یا نہیں، غالب گمان یہ ہے کہ یہ رسم ادا ہوئی ہوگی، امیر حسن علانی نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن مخدوم الملک کے جامع ملفوظات نے اس کا بھی ذکر کیا ہے لکھتے ہیں

طلعتے نیز آورده بودند پیش یاراں کشیدند و یک کاک (بکٹ) و قدوسے

شیرینی بندگی مخدوم بستد وہاں پسرک را خورائیدن گرفت و این لفظ فرمود

کہ "ما خدمت توکنم" (مخدوم المعانی ص ۳۲)

ہر پہلی نسل بھلی نسل کی خادم ہر گویا اسی نظریہ کی طرف گوفرا قاسمی اشارہ تھا، رحم

اللہ اجمعین، شاید اس بہاری مخدوم کے اس بہاری خادم کی غرض اپنی بگو اس

کے بھی یہی ہو اللھم ارفعنا اتباعکم، و تقبل منا انک انت السميع العليم، هذا

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین .

خاکسار

مناظر احسن گیلانی

۱۷- ربیع المنور ۱۳۶۱ھ پنجشنبہ

حیدرآباد دکن، جوار الجامعۃ العثمانیہ

دعا خاتمہ

کتابوں میں خاتمہ لکھنے کا بھی عام دستور ہے، جب میرے اس مضمون نے کتاب ہی کی شکل اختیار کر لی، تو یہ رسم بھی کیوں چھوڑی جائے لیکن کیا لکھوں؟ بعض کتابوں میں دیکھا گیا ہے کہ دیباچوں، یا تمہیدی کلام ہی میں ان کے مصنفین کتاب کے ناظرین سے صلہ کی خواہش خواہ وہ کسی شکل میں ہو مثلاً دعا ہی کی آرزو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، مگر یہ ظاہر میرے خیال میں ریاستدار کچھ قبل از وقت ہے، حقیقی مقام اس کا خاتمہ ہی ہو سکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو اس کتاب سے یا اس کے کسی جز سے کسی قسم کا کوئی فائدہ محسوس ہوا ہو، تو غالباً اس کے بعد دعا طر الغیب کی تمنا بے جا نہ ہوگی، اسی بنیاد پر اب میری التجا ہے کہ خود مجھے میرے والدین مرحومین اور میرے اساتذہ کرام کو ناظرین حسن خاتمہ اور مغفرت کی دعاؤں سے محروم نہ فرمائیں گے، علی الخصوص عم محترم استاذ معظم حضرت مولانا الحکیم الحاج السید محمد انصاری الکیلائی رحمۃ اللہ علیہ جن کی آغوش تربیت میں فقیر کی تعلیم ہوئی، اور سلامت روی کی راہ کا بڑا حصہ ان ہی کی پاک صحبتوں میں میسر آیا، فاتحہ خیر سے ان کی روح پُرفتح کو سکون بخشیں گے،

اللہم ارحمہم کما ربتانی صغیرا

اسی کے ساتھ آخر میں اپنے عزیز دوست و صاحب مولوی محمد مخدوم محیی الدین صاحب حیدر آبادی سلمہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ خود اپنی طرف سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے ادا کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہوں جو اس کتاب کو اپنے مطالعہ سے سرفراز فرمائیں گے۔ مخدوم صاحب نے بڑی جانکاہی اور محنت سے میرے مسودہ (نامہ سیاہ) کو سچ پوچھے تو بیضہ (نامہ سفید) کی شکل میں بدل دیا ہے، اگر ان کی دستگیری میسر نہ آتی، تو جس طرح میرے بہت سے مسودے مسودوں کی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے اس کا حال بھی یہی ہو جاتا، ناظرین اپنی دعاؤں سے ان کو بھی اور ان کے والد مرحوم کو فراموش نہ فرمائیں گے۔

عابجا خواہد بود و تمام نام ناست و در
 من نمی کردم دعاء و صبح آمین می مید

(عارف شیرازی)

۲۶ ذی الحجہ ۱۳۶۱ھ بم کیم اسفندیار ۱۳۵۲ھ

الحمد للہ الذی بعزتہ و جلالتہ تتم الصالحات، آج ۲۶ جنوری ۱۹۴۳ء در روز دوشنبہ بعد از نظر
 اپنے وطن گیلانی دہراں میں اس بیضہ کی نظر ثانی سے فراغت میسر آئی
 کہف الایمان "گیلان" دہراں

صافت کے عنوانے!

(۱) صدیقی ۱۳۰۴ھ (نوٹ)۔

بالکل فضول نہیں ہو رہی

(۲) ۱۳۰۴ھ۔

دہلی سارا لکھی ہوئی ہے

THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY
LIBRARY.

W.C. 150-1796 DATE LOANED

~~W.C. 150-1796~~ Class No. Book No. W.C. 150-1796

Vol. _____ Copy _____

Accession No. 19154

--	--	--	--

